事物紀原

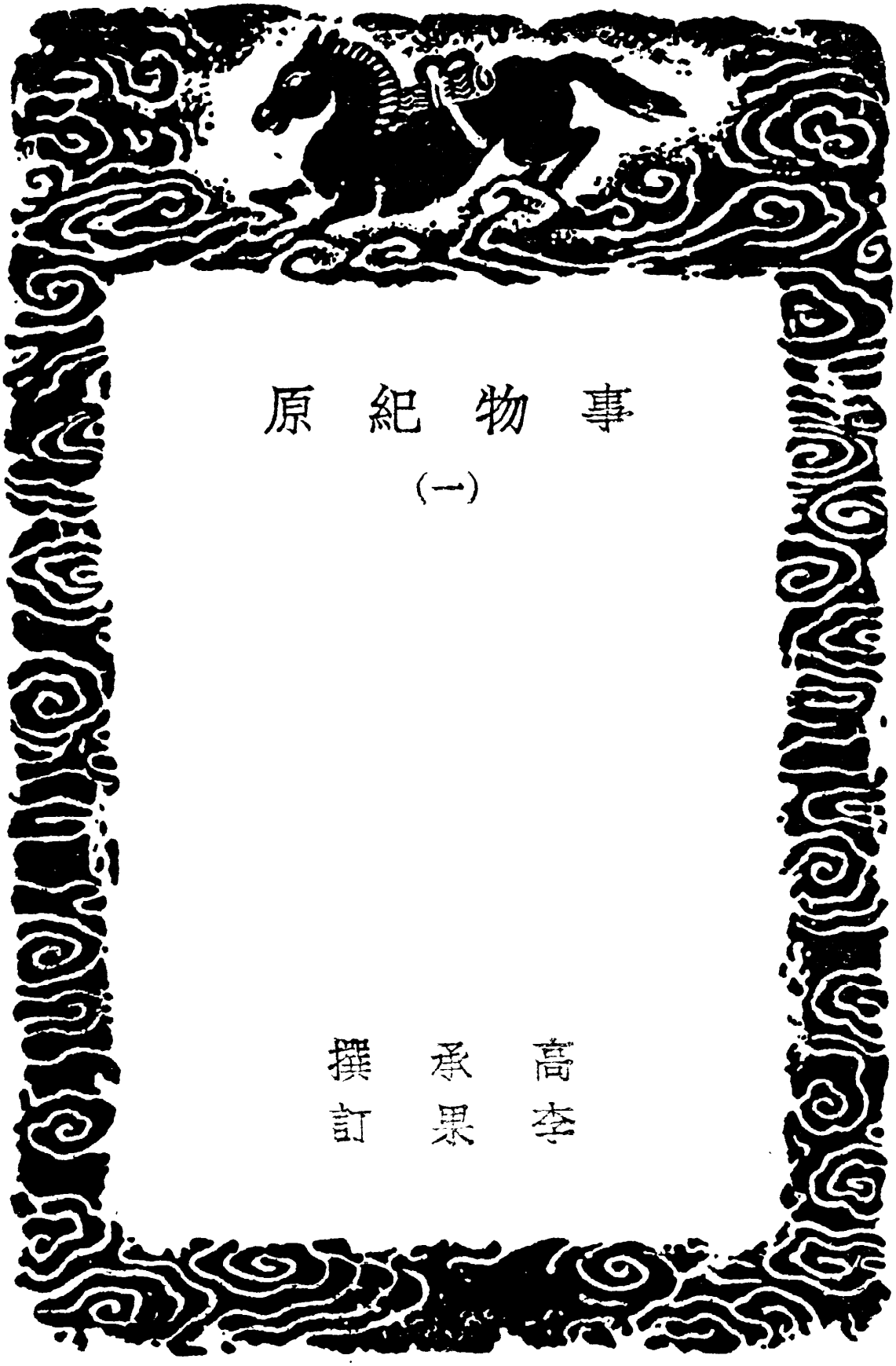
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



事物紀原

（一）

高承　李果
撰　訂

事物紀原序

正統甲子歲。余忝試京闈。獲覩事物紀原一帙於書舍中。乃今祭酒江右頤庵胡先生之所傳。南平趙弼先生之所删訂者也。余低而易之以金以歸。不啻懷瑾握瑜。檢閱殆徧。三復而歎曰。天地之間。廣輪之內。亘古及今。其事軫轉。其物轇轕。何者非事。何者非物。事事物物。皆有本原。不求其原。譬猶覩黃河。而不知其出於崑崙也。觀天地。而不明其由於渾沌也。欲知其原。或一事載於數書。或一物見於羣議。雖談叟不能徧觀而盡識。總龜不能一覽而無餘。果智不如蛛。以爲一事一物。既皆散見於傳記。自非裒集成書。雖皓首有不能涯涘者矣。紀原之作。端在於斯。余於世故未究源委。有所懠疑。輒以質之。實多裨益。尚慮天下古今。事變不一。鄉言俚語。亦皆有由。是書囊括。殆有未盡。景泰改元。叨與鄉舉。亦於書坊得此全集。乃頤庵所傳之舊本。南昌貢士閻敬之所校正者也。觀其所載。自天地生植。以至蟲魚禽獸。幾二千事。蒐獵經史。考古驗今。分門析類。校之删本。事倍而詳。然趙則固多删正其閒。或舉其中而不求其本。或原其始而不要其終。雖虛幻難信者可删。然皆有所考據。既不繫乎彝典。又非排抵之書。其於陰陽造化禮樂名物。亦多有助。矧易紀龍戰於野。詩紀玄鳥生商。春秋紀變。故事之出於古而流於今者。皆所當紀也。於以參裨得失。於以廣其聰明。非徒無益於事而已矣。若紫姑之驗來事。麻胡之恐小兒。見於他書。今俗猶行。而趙則削之。天書降於宋之眞宗。乃詭誕之事。遂有天慶天祺之節。趙則存之。宮室之下。本四合雜紀始

教人穴居。舊本以爲合雜紀四始。今則正之。進賢冠鍾馗華表之類。彼此俱有闕文。今則足之。余非辯捷。敢以滑稽亂文。第以所載之事。猶有遺珠之歎。特識見疏淺。瑣事蝟紛。未能裒多益寡。其於金根金銀之謬。考究未詳。惟似是似非而疑似者。不敢不辨也。且又率意批點。以便初學。遂質諸寅長太守長垣胡公。二守扶風李公、通府開州程公。衆以爲可。受梓於余。刻木以廣其傳。俾余序其始終。予惟醉經飫史。士子恆業。多聞多見。儒家所尚。然非格物致知以窮其理。廣求博採以資其學。將見聞見孤寡。遇事執迷。接談有及。未免左右言他。束手忸怩。不能爲世之有無也。是書誠多聞多見之捷徑。格致窮理之蓍龜。學者苟能熟讀潛玩。溯流尋源。則涉獵酬對。泛應曲當。無所不可矣。此頤庵所以珍重。而後學所當爲至寶。博雅君子。再加增益而是正之。固所望也。成化八年歲次壬辰秋七月望日平陽府通判成安李果書。

事物紀原總目

卷一
天地生植部　正朔歷數部
帝王后妃部　嬪御命婦部
朝廷注措部　治理政體部
利源調度部
卷二
公式姓諱部　禮祭郊祀部
崇奉褒册部　樂舞聲歌部
輿駕羽衛部
卷三
旗旐采章部　冠冕首飾部
衣裘帶服部　學校貢舉部
卷四

經籍藝文部　官爵封建部
勳階寄祿部　師保輔相部
法從清望部
卷五
三省綱轄部　持憲儲闈部
九寺卿少部　祕殿掌貳部
五監總率部　環衛中貴部
卷六
橫行武列部　東西使班部
節鉞帥漕部　撫字長民部
京邑館閣部　會府臺司部
卷七
庫務職局部　州郡方域部
眞壇淨社部　靈宇廟貌部
道釋科教部　伎術醫卜部

卷八
舟車帷幄部　什物器用部
歲時風俗部　宮室居處部
城市藩禦部
卷九
農業陶漁部　酒醴飲食部
吉凶典制部　博弈嬉戲部
戎容兵械部　戰陣攻守部
卷十
軍伍名額部　律令刑罰部附胥吏八事
布帛雜事部　草木花果部
蟲魚禽獸部

事物紀原目錄

卷一凡七部共一百七十事

天地生植部第一凡二十四事

元氣　天地　四方　日月
星辰　星官　星次　宿度
風雨　雷電　陰陽　晝夜
五行　十二辰　人　君臣
夫婦　山嶽　山谷　江海
淮瀆　草木　鳥獸　龜魚

正朔歷數部第二凡二十八事

甲子　歲　正　閏
月朔　八節　氣候　賀正
人日　天慶　中和　天祺
天貺　伏日　先天　降聖

冬至　賀冬　臘日　歷
歷名　歷日　算　數
九章　渾儀　刻漏　更點

帝王后妃部第三凡二十六事

皇　帝　皇帝　王
天子　官家　五運　所尙
國號　太子　后　妃
皇后　太后　太皇　太妃
四妃　貴妃　淑妃　德妃
賢妃　公主　長主　太主
縣主　主國

嬪御命婦部第四凡二十八事

淑儀　淑容　順儀　順容
婉儀　婉容　昭儀　昭容
昭媛　修儀　修容　修媛

充儀　充容　充媛　婕妤
貴人　美人　才人　婦人封
封夫人　太夫人　國夫人　郡夫人
封君　郡君　縣君　太君
朝廷注措部第五凡二十七事
尊號　稱朕　呼上　御袍
服御　陛下　聖節　改元
年號　萬歲　山呼　上壽
起居　記注　時政記　索扇
入閤　延英　廊餐　內道場
避殿　損膳　輟朝　殿門
衡門　匭函　登聞鼓
治理政體部第六凡一十八事
進貢　賞賜　賜服　吏祿
借緋　借紫　執笏　版簿

鬻官　告身印　放房錢　休沐
戶帳　戶等　次宴　春宴
秋宴　射宴

利源調度部第七凡一十九事

井田　水利　常平　義倉
倉名　兩稅　商稅　雜稅
稅草　稅錢　榷酤　榷茶
榷鹽　鹽鈔　漕運　屯田
職田　官米　官炭

卷二凡五部共一百九十事

公式姓諱部第八凡三十六事

勅　黃勅　制　詔
鳳詔　誥　册命　宣麻
宣頭　教　表　上書
轉對　移　檄　關

露布　祝文　誄　殿下
閤下　足下　下官　啓
簡　書　題緘　門狀
名紙　姓　氏　族望
名　字　諱　花押

禮祭郊祀部第九凡三十八事

禮　祭祀　齋戒　壇墠
郊丘　禘郊　三歲郊　合祀
明堂　封禪　神州　社
稷　蜡　山川　籍田
先農　先蠶　五祀　高禖
靈星　壽星　周伯　九宮
大火　后土　宗廟　廟號
朝獻　配天　配饗　木主
版位　牙盤　獻果　飲福

青城　內寺
崇奉褒册部第十凡二十六事
玉皇號　聖祖號　林訪號
黑煞號　眞武號　孔子父
孔子妻　十哲封　周公封
太公封　老子號　列子號
莊子號　文子號　五鎮號
嶽后號　四海號　水府號
追贈　追封
樂舞聲歌部第十一凡五十一事
樂　樂府　胡部　教坊
鈞容　雲韶　律法　律呂
二變　諸調　三臺　小辭
鼓吹　凱歌　女樂　準
歌　舞　鐘　鎛鐘

鼓　鼓足　建鼓　懸鼓
磬　簨簴　方響　琴
一絃琴　擊琴　瑟　阮
箜篌　箏　琵琶　嵇琴
簫　篪　觱篥　笛
籥　笳　笙　竽
擊甌　兆　羯鼓　柷敔
拍板　鈸

輿駕羽衛部第十二凡三十九事

鹵簿　象　駕頭　虞候
佽飛　指南　記里　白鷺
鸞旗　崇德　皮軒　相風
鐘鼓輿　行漏　十二神　儀馬
香鐙　腰輿　五輅　大輦
芳亭　鳳輦　小輿　五牛輅

副車　金根　耕根　進賢車
明遠　羊車　黃鉞車　豹尾
屬車　建旗　駕　乘
駕六　大安輦　輦

卷三凡四部共一百六十七事

旗旐采章部第十三凡四十事

幰弩　車輻　勘箭　警蹕
皁纛　犦稍　殳　牙門
王兔旗　攝提旗　龍旗　鈒
罕罼　黃麾　氂　儀鍠
白幹槍　班劍　儀刀　御刀
引駕旗　龍墀旗　合璧旗　五嶽旗
方幟　雉扇　毬杖　鳴鞭
旗常　朱團扇　金節　節
華蓋　旌　旃　俾倪

負圖旗　曲蓋　雞竿　旌節
冠冕首飾部第十四凡三十九事
冠　冕　弁　簪
纓　幘　通天　貂蟬
長冠　高山　法冠　進賢
幞頭　帽　蓆帽　大帽
帷帽　頭巾　幅巾　頭得
曲領　蓋頭　冠子　特髻
髮髻　釵　玉釵　梳
篦　妝　首飾　畫眉
妝奩　花鈿　鉛粉　輕粉
燕脂　面脂　刷
衣裘帶服部第十五凡四十四事
衣裳　袞衣　裘　袴褶
朝服　公服　襴衫　衫

汗衫　半臂　襖子　涼衫
大衣　長裙　帔　背子
裙　衫子　偏衫　腰帶
金帶　環　指環　釧
訶子　珮　璽　印
條印　綬　韈　袴
褌　魚袋　笏　笏袋
笏帛　韉　履鳥　靴
屨　鞋　履　雨衣

學校貢舉部第十六凡四十四事

學　孔子廟　配坐　先賢配
武學　太公廟　武成廟　賢良
秀才　進士　明經　學究
三禮　三傳　明法　處士
武舉　鄉貢　貢士　羣見

辭賦　三場　雜文　印卷
混牓　印題　封彌　巡鋪
監門　知舉　對拜　別試
放牓　殿試　唱名　五甲
及第　釋褐　賜宴　題名
賜儒行　謁先師　登科記　曳白

卷四凡五部共一百六十七事
經籍藝文部第十七凡四十四事

文字　圖書　書契　五經
四部　巾箱　石經　印板
八卦　六十四　繇爻　十翼
二禮　春秋　論語　孝經
爾雅　御製　子　史
實錄　著書　類事　山海經
音韻　切字　切韻　押韻

玉篇　詩　五言　七言
律格　聯句　唱和　次韻
賦　論　策　議
贊　頌　箴　連珠

官爵封建部第十八凡二十八事

爵　封建　實封　戶封
諸侯　諸王　郡王　國公
郡公　開國　官　守官
試官　檢校　知判　流內
流外　功臣　勳臣　品秩
世蔭　章服　服色　堂除
考績　循資　致仕　折俸

勳階寄祿部第十九凡三十事

開府　特進　金紫　銀青
光祿　正議　通議　太中

中大　中散　朝議　朝請
朝散　朝奉　朝請郎　朝散郎
朝奉郎　承議　奉議　通直
宣德　宣義　承事　承奉
承務　二柱國　二護軍　二輕車
二騎　四尉

師保輔相部第二十凡二十九事

三師　太師　太傅　太保
三公　太尉　司徒　司空
三台　將相　重事　平章
參政　左右相　宰相　丞相
相國　使相　相衙　當筆
中堂　監國史　樞密　樞相
知樞　樞副　同知樞　簽樞
宣徽

法從清望部第二十一凡三十六事

太學士　學士　直學士　觀文
資政　翰林　承旨　內翰
勅設　端明　二侍　龍圖
小龍　待制　龍制　直龍
天制　天章侍講　寶文　樞直
制誥　直學士院　直舍人院　集賢學士
修國史　修撰　侍講　侍讀
直史館　直昭文　直集賢　直祕閣
校理　說書　稱謂　駙馬

卷五凡六部共一百九十六事

三省綱轄部第二十二凡四十八事

侍中　門下　散騎　給事
夕拜　諫議　二起居　諫正
中書令　中書侍郎　中書舍人　尚書令

僕射　左右丞　六尚書　分行
子司　二十四司　子司印　八座
六侍郎　郎中　員外　左右司
吏部　司封　司勳　考功
戶部　度支　金部　倉部
禮部　詞部　主客　膳部
兵部　職方　駕部　庫部
刑部　都官　比部　司門
工部　屯田　虞部　水部

持憲儲闈部第二十三凡三十事

御史大夫　中丞　獨坐　侍御
端公　南牀　殿中　監察
裏行　三院　大察　知雜
左右巡　臺簿　檢法　六傅
賓客　詹師　庶子　少詹

諭德　太子侍讀　太子侍講　中舍人
舍人　翊善　王侍讀　王侍講
記室　宮教

九寺卿少部第二十四凡三十九事

九卿　少卿　太常　太常丞
太常簿　太常博士　協律郎　奉禮郎
太祝　齋郎　郊社令　藉田令
太醫令　宗正　宗正寺丞　宗正簿
宗正司　光祿　光祿丞簿　太官令
衛尉　衛尉丞簿　太僕　太僕寺丞
太僕簿　大理　大理寺丞　大理簿
大理正　司直　評事　鴻臚
鴻臚簿　鴻臚寺丞　司農　司農寺丞
司農簿　太府　太府丞簿

祕殿掌貳部第二十五凡二十六事

祕書監　祕書少監　祕書丞　祕書郎
校書郎　正字　著作郎　著作佐郎
太史令　太史正　太史丞　直長
五官正　靈臺郎　保章正　挈壺正
殿中監　殿中少監　殿中丞　奉御
尚食　尚藥　尚醞　尚衣
尚舍　尚輦

五監總率部第二十六凡二十二事

國子祭酒　國子司業　國子監丞　國子主簿
國子博士　太學博士　武學博士　律學博士
太學正錄　少府監　少府少監　少府監丞
少府主簿　將作監　將作少監　將作監丞
將作主簿　軍器監　軍器少監　都水使者
都水監丞　都水主簿

環衛中貴部第二十七凡三十一事

上將軍　大將軍　將軍　諸衛
金吾衛　左右衛　驍衛　武衛
屯衛　領軍衛　監門衛　千牛衛
諸率　府率　副率　衛率
司禦率　清道率　監門率　內率
南班　內常侍　內給事　都知
押班　內供奉　殿頭　高品
高班　黃門　內品

卷六凡六部共一百七十六事

橫行武列部第二十八凡二十一事

內客省使　客省使　引進使　四方館使
閤門使　帶御器械　通事舍人　閤門祗候
樞密承旨　延福宮使　景福宮使　宣慶使
宣正使　昭宣使　內殿承制　內殿崇班
供奉官　左右侍禁　左右殿直　三班奉職

三班借職

東西使班部第二十九凡三十七事

諸使　皇城　翰林　尚食
御廚　軍器　儀鸞　弓箭
尚衣　綾錦　八作　牛羊
香藥　榷易　氈毯　鞍轡
酒坊　法酒　醫官　宮苑
騏驥　內藏　左藏　作坊
莊宅　六宅　文思　內園
洛苑　如京　崇儀　西京左藏
西京作坊　染院　禮賓　供備
教坊

節鉞帥漕部第三十凡三十三事

節度　留後　觀察　防禦
團練　宣撫　安撫　經略

招討　總管　幕府　館接伴
發運　發副　轉運　運副
運判　府提點　提刑　將領
都監　監押　陵臺令
撫字長民部第三十一凡二十八事
留守　州牧　府尹　都督
刺史　知州　通判　勸農
河隄　簽判　判官　推官
書記　支使　軍判　軍巡
參軍　錄事　功曹　倉曹
戶曹　兵曹　法曹　士曹
司理　文學　教授　縣令
知縣　縣丞　主簿　縣尉
都廂　別駕　長史　司馬
醫學　助教

京邑館閣部第三十二凡三十二事

京師　京城　門名　保庫門
坊名　大內　西京內　西京殿
南京殿　龍圖閣　天章閣　寶文閣
資善堂　繼聖堂　學士院　史館
昭文館　集賢院　祕閣　起居院
四方館　待漏院　皇城司　內東門
合同司　御藥院　內藏庫　左藏庫
奉宸庫　御殿素廚　金水河　五丈河

會府臺司部第三十三凡二十六事

門下省　中書省　鳳池　尚書省
都省　南省　御史臺　臺門
柏臺　烏府　九寺　祕書省
殿中省　國子監　少府　將作
軍器　都水　太史局　太醫局

入內省　內侍省　進奏院　檢院
鼓院　軍頭司
卷七凡六部共一百八十二事
庫務職局部第三十四凡二十八事
冰井務　圖畫局　國信所　燒朱所
寺務司　騏驥院　估馬司　糧料院
專句司　北排岸　朝服庫　裁造院
雜買務　雜賣務　懷遠驛　文思院
二八作　箔場　二窯務　弓弩院
皮剝所　店宅務　外物料漏　水磨務
金耀門書庫　綾錦院　布庫　二染院
州郡方域部第三十五凡二十三事
路　府　州　縣
郡　鎮　鄉　關
驛　急遞　貧子院　鼓樓

阡陌　地里　里路　封堠
儀制令　地名　山川名　地圖
弓手營　浮橋　温湯
眞壇淨社部第三十六凡三十二事
道觀　景靈宮　上清宮　東太一
西太一　中太一　建隆觀　集禧觀
池園　醴泉活　萬壽觀　天慶觀
僧寺　尼寺　寺額　相國寺
景德寺　興國寺　傳法院　四大寺
建隆寺　崇聖寺　慈孝寺　開寶寺
崇夏寺　應天寺　啓聖院　普安院
奉先寺　資聖院　崇眞院　印經院
靈宇廟貌部第三十七凡二十六事
靈顯王廟　顯聖王　廣濟王　英顯王
新息王　廣惠王　顯應王　順濟王

英烈王　德安公　顯應公　炳靈公
明應公　靈惠公　靈濟公　昭應公
嘉應侯　靈惠侯　東嶽諸祠　普濟廟
靈澤廟　顯靈廟　靈惠廟　靈源廟
豐寶廟　生祠

道釋科教部第三十八凡四十五事

道釋　符籙　金寶牌　道士
道錄　都監　首座　鹽義
道官　道封　道贈　道諡
道號　道紫　佛像　佛塔
佛經　譯經　談禪　讚唄
戒律　戒壇　受戒　尼壇
尼戒　僧　尼　稱釋
度牒　空名　僧隸　僧帳
僧講　尼講　僧諡　道林諡

明覺諡　僧封　僧贈
僧錄　僧號　僧紫
笔受　僧官
技術醫卜部第三十九凡二十二事　僧褐
技術　醫　醫書
小兒方　難經　方書
九鍼　明堂　百藥
卜　筮　日者
雜占　靈碁　占歲
規矩　百巧　射御
卷八凡五部共一百七十二事
舟車帷幄部第四十凡三十六事
舟　筏　車　小車
檐子　兜子　簾　牀
胡牀　帷幄　帳幕　幔

屏風　拂廬　虎枕　被
氈　褥　席　簟
几　杖　案　匱
嬾架　櫝食　博山　香毬
鑪　熨斗　燈檠　手巾
布袋　傘　雨傘　薰籠

什物器用部第四十一凡四十六事

什物　漆器　樽　四樽
三爵　三彝　三勺　簠簋
俎　豆　籩登　鼎
水罐　甌　盆　鉢
銚　杓　杯　盤
盤盞　注子　偏提　托子
唾壺　鏡　鏡臺　扇
扇　輪扇　如意　竈

釜甑　匙　箸　箕箒
飯帚　斧　鋸　鑿
秤斗尺　紙　牋紙　筆
墨硯　撲滿

歲時風俗部第四十二凡四十三事

土牛　春幡　綵燕　桃版
桃符　鍾馗　捶糞　畫雞
書讋　爆竹　綵花　綵勝
觀燈　放燈　放夜　紫姑
祓禊　教池　子推　寒食
秋卜　禁火　拜掃　破散
蠶市　紙鳶　競渡　艾人
五綵　百索　綵符　遺扇
乞巧　穿針　盂蘭　水陸
菊酒　登高　藥市　賽神

設浴　驅儺　文身
宮室居處部第四十三凡二十三事
宮　室　殿　堂
觀　宅　邸　第
樓　閣　庭　廊
屋　房　序　廟
庫　廚　倉　廐
齋　廁　巷
城市藩禦部第四十四凡二十四事
城　郭　坊　市
井　門　牆　階
折檻　鴟尾　墀　石礎
鋪首　瓦　甎　藩籬
臺榭　亭　池　砌臺
園　圃　圃　圈

卷九凡六部共一百八十二事

農業陶漁部第四十五凡二十六事

田畝　田業　耕　種
耒耜　犂　耬犂　鉏
鎌　碓　磑　磨
碾　杵臼　舂　水車
蠶絲　機等　織　陶
冶　漁　釣　獵
羅　網

酒醴飲食部第四十六凡二十九事

五穀　穀食　醴酪　酒
蠟茶　龍茶　小團　京鋌
石乳　炙　炰　華物
煮鹽　食熟　食卵　飯
粥　餻　麥餻　糍

饅頭　餅　胡餅　蒸餅
湯餅　不托　黃兒　鹽豉
藏冰

吉凶典制部第四十七凡四十事

嫁娶　撒豆穀　跨馬鞍　東牀
五姓　媒　婦人拜　主改適
喪紀　喪服　五服　母服
慈母服　易月　含襚　面帛
明衣　糧罌　棺槨　銘旌
桐人　明器　寓錢　罌
挽歌　方相　魌頭　碑碣
神道碑　葬埋　合葬　冢墓
墓誌　石羊虎　謚　婦人謚
后謚　主謚　起復　忌日

博弈嬉戲部第四十八凡三十事

圍碁　手談　蹴踘　投壺
彈　陸博　彈碁　投子
攜蒲　買鬼　象戲　彩選
鬬雞　鬬草　鬬牛　戲場
角觝　俳優　傀儡　百戲
舞輪　高絙　水戲　影戲
嗔拳　合生　吟叫　生花
打麥　杵歌

戎容兵械部第四十九凡三十六事

五兵　黃鉞　牙旗　衣甲
抹額　兜鍪　干戈　劍
戟　刀　槍　矛
馬槊　匕首　弓矢　弩
神臂弓　弓袋　箭筒　射的
鳴鏑　斬馬刀　六纛　旗幟

五方旗　鉦　鐸　角
鞞　鞀　鞍轡　鞭
鐵蒺藜　楯　旁排　柝
戰陣攻守部第五十凡二十一事
兵法　戰爭　陣列　陣圖
傳令　先鋒　殿後　伏兵
火攻　水攻　京觀　烽燧
營壘　樓櫓　雲梯　礮石
戎車　戰舟　戍邊　出軍
避僧
卷十凡五部共一百六十二事
軍伍名額部第五十一凡四十五事
軍兵　禁兵　涅面　遞兵
等樣　忠佐　指揮使　都頭
殿前諸班　御龍等直　捧日鋸直　天武

龍衛　神衛　神勇　捧日
小底　步直　殿虎　步虎
神衛水軍　虎翼水軍　驍捷　効順
懷恩　雄武　克寧　歸聖
保捷　廣捷　忠勇　崇武
振武　神銳　忠敢　奉先
寧朔　清衛　寧海　定功
崇飾　建威　平河　帶甲剩員
剩員

律令刑罰部第五十二凡三十四事

律　令　律疏　刑
獄　臺獄　囚　赦
斷屠　五刑　絞　斬
配　加役流　流　徒
笞杖　折杖　杖制　桎梏

枷重　梟首　贖　錮身
除名　免官　堂後官　主書
主事　都事　令史　書令史
教練　鎮將

布帛雜事部第五十三凡三十七事

布帛　五綵　錦　繡
纈　錢　金玉　大錢
鐵錢　錢文　錢陌　兌便
蹺墊　甲跡　火　燈
法燭　針　繩　沐浴
木人　金人　流杯　銘
華表　書函　士龍　童謠
樓羅　稱漢　無恙　不下驢
麻胡　姬妾　奴婢　摸棱
墜子

草木花果部第五十四凡二十九事

占稻　胡麻　波棱　胡荽
大蒜　諸葛菜　蘭香　苜蓿
牛尾蒿　金錢花　牡丹　一捻紅
劉寄奴　何首烏　羊負來　麋銜
鹿活草　丁公藤　威靈仙　史君子
訶子　山藥　牽牛　安石榴
葡萄　橘奴　金桃　胡桃
萍藻

蟲魚禽獸部第五十五凡二十四事

玄駒　齊女　膾殘　烏賊
嬾婦　彭越　啄木　逃河
精衞　杜宇　婆餅　野雞
伯勞　右軍　衞子　馬齒
謝豹　狡　畢方　鹿蜀

猣猣　　蜚蠊

犰猶

鵶

事物紀原卷一

凡七部共一百七十事

宋 高承撰 明 李果訂

天地生植部第一 凡二十四事

元氣

列子曰。太易、未見氣也。太初者、氣之太始也。太始者、形之始也。太素者、質之始也。形氣質具而未離。故曰混沌。高氏小史曰。太易氣象未分。太初氣象始萌。太始氣象初端。太素氣形變質。太極形質已具。然則元氣之始。自太初也。徐整三五歷紀曰。歲起攝提。元氣肇始。有神人號天皇。遁甲開山記曰。厲山氏分布元氣也。

天地

清輕者上爲天。濁重者下爲地。沖和氣者爲人。循之不得名曰易。一變而爲七。七變而爲九。九復爲一。一者形變之始也。輕清重濁。清以陽發。故氣沖爲天。濁以陰凝。故氣沈爲地。天地形別。謂之兩儀。列子曰。視之不見。聽之不聞。周易繫辭曰。易有太極。是生兩儀。高氏小史曰。兩儀分。五運通。二體分形離爲清濁。三五歷紀曰。天地渾混如雞子。盤古生其中。萬八千歲。天地開闢。陽清爲天。陰濁爲地。盤古在其中。一日九變。神于天。聖于地。天日高一丈。地日深一丈。盤古日長一丈。如此萬八千歲。天極高。地極深。

盤古極長。後乃有三皇。此天地人之始也。

四方

伍希明太一金鏡經曰。昔燧人氏仰觀斗極而定方名。東西南北是也。則四方之名。蓋始自燧皇定之。

日月

天地開闢萬八千歲。而盤古死。帝王五運歷年紀曰。盤古死後。左目爲日。右目爲月。山海經曰。東南海之外。甘水之間。有羲和之國。有女子曰羲和。羲和者、帝俊之妻。是生十日。郭璞注云。羲和。蓋天地始生日月者也。

星辰

馬總通歷曰。地皇氏定星辰。後漢天文志注曰。高帝分星次。凡中外官常明者百二十四。可名者三百二十。微星萬一千五百一十。黃帝創制之大略也。禮記乃云帝嚳能序星辰。蓋地皇氏始定爲星辰。黃帝又名之。至帝嚳而序也。

星官

後漢天文志曰。軒轅始受河圖。闢苞授規日月星辰之象。故星官之書。自黃帝始。至高陽氏。乃使南正重司天。

星次

帝王世紀曰。黃帝受命。乃推分星次以定律度。劉昭補漢志。亦曰黃帝定星次。卽今爾雅所記十二次與二十八舍之度。皆自黃帝剏之也。

宿度

王子年拾遺記曰。庖犧視五星之文。分野之度。史記歷書曰。黃帝名察度驗。臣瓚謂題名宿度。候察進退三辰之度。吉凶之驗也。又曰。漢武招致方術士。唐都分天部。漢書音義云。謂分部二十八宿爲距度。而晉書天文志。亦曰庖犧氏立周天歷度也。

風雨

帝王五運歷年記曰。盤古之君。龍首蛇身。噓爲風雨。

雷電

又曰。盤古吹爲雷電。

陰陽

春秋內事曰。伏犧氏定天地。分陰陽。

晝夜

又歷年記曰。盤古開目爲晝。閉目爲夜。通歷曰。地皇氏分晝夜。

五行

史記歷書曰。黃帝建立五行。起五部。應劭曰。金木水火土也。孟康謂天有四時。分爲五行。

十二辰

事始曰。黃帝立子丑十二辰以名月。又以十二名獸屬之。

人

風俗通曰。俗說天地開闢。未有人民。女媧摶黃土爲人。劇務力不暇供。乃引繩絙泥中舉以爲人。故富貴者。黃土人也。貧賤凡庸者。絙人也。淮南子曰。黃帝生陰陽。上駢生耳目。桑林生臂手。此女媧所以七十化也。許愼注云。黃帝古天神所造人時化生陰陽。上駢、桑林、皆神名。又曰。突生海人。海人生若菌。音羣若菌生聖人。聖人生庶人。凡庸者。生于庶人。突人之先。此人之始也。

君臣

典略載云。孫瓚表曰。皇羲已來。始有君臣上下之事。由是推之。天皇以降。雖有其分。固亦略矣。至太昊始正之也。

夫婦

杜佑通典曰。遂皇氏始有夫婦之道。注云人皇是也。

山嶽

歷年記曰。盤古死後。骨節爲山林。又古昔傳盤古左手爲東嶽。右手爲西嶽。腹爲中嶽。首爲南嶽。足爲

北嶽。與此爲小異。王子年拾遺記曰。庖犧審地勢以定川嶽。

山谷

遁甲開山記曰。麗山氏產生山谷。肇分自此其始也。

江海

歷年記曰。盤古死後。暘爲江海。孟詵錦帶前書。早紀括提紀云。有神農氏立蛇形甄四海。此前神農也。論語摘輔象伏羲六佐仲起爲海陸。注云。主平地兼統海。陽爲江。注云主江湖。

淮瀆

又曰。盤古血爲淮瀆。

草木

又曰。盤古之君。身死後。毛髮爲草木。淮南子曰。日馮生陽閈。陽閈生喬如。喬如生幹木。幹木生庶木。凡根拔木者。生于庶木。根拔生程若。程若生玄玉。玄玉生醴泉。醴泉生皇辜。皇辜生庶草。凡根拔草者。生于庶草。許愼注云。日馮木之先。根拔生草之先也。段成式酉陽雜俎曰。日馮生玄陽閈。玄陽閈生麟胎。麟胎生幹木。幹木生庶木。招搖生程君。程君生玄玉。玄玉生醴泉。醴泉生應黃。應黃生黃華。黃華生庶草。與淮南子小異。此蓋草木之始也。

鳥獸

淮南子曰。羽嘉生飛龍。飛龍生鳳凰。鳳凰生鸞鳥。鸞鳥生庶鳥。凡羽者生于庶鳥。毛牘生應龍。應龍生建馬。建馬生麒麟。麒麟生庶獸。凡毛者生于庶獸。注云。羽嘉、飛蟲之先。酉陽雜俎則云。羽嘉生飛龍、飛龍生鳳凰。鳳凰生鸞鸞生庶鳥。應龍生建馬。建馬生麒麟。麒麟生庶獸。此蓋鳥獸之始也。徐整三五歷曰。天地之初。有三白鳥。故生衆鳥。

龜魚

同前。又曰。介鱗生蛟龍。蛟龍生鯤。鯤生鯁。鯁生建邪。建邪生庶魚。凡鱗者生于庶魚。介壇生先龍。先龍生玄黿。玄黿生靈龜。靈龜生庶龜。凡介者生于庶龜。注。介鱗、鱗之先。介壇、龜之先也。段成式以黿爲鮀。此蓋龜魚之始也。

正朔歷數部第二凡二十八事

甲子

世本曰。大撓造甲子。呂氏春秋曰。黃帝師大撓。黃帝內傳曰。帝既斬蚩尤。命大撓造甲子。正時。月令章句曰。大撓探五行之情。占斗剛所建。于是始作甲乙以名日。謂之幹。作子丑以名月。謂之支。支幹相配。以成六旬。

歲

黃帝定星歷。正閏餘。以肇歲事。至堯定四時成歲。書曰。朞三百六旬有六日。以閏月定四時成歲。則名

歲之義自陶唐始也。

正

歷代所尙不同。故所爲之正各異。邢昺論語疏有推鄭康成尙書三帛注。意謂舜以十一月。堯十二月。高辛十二月。高陽十一月。少昊十二月。黃帝十三月。炎帝十一月。女媧十二月。又推易說卦云。帝出乎震。謂伏犧也。建寅之月。又木之始。則正當從太昊始也。由秦諱政。故音從征。今尙云然也。

閏

史記曰。黃帝起消息。正閏餘。則閏蓋餘分之月也。黃帝造歷始正之。

月朔

通歷曰。地皇氏分晝夜。以三十日爲月。朔高氏小史亦云爾。

八節

春秋內事曰。伏犧氏建分八節以應天氣。晉志曰。炎帝分八節以始農功。

氣候

董巴議曰。昔伏犧始造八卦。作三畫以象二十四氣。消息禍福。以制吉凶。禮記月令注曰。昔周公作時訓。定二十四氣。分七十二候。則氣候之起。始于太昊。而定于周公也。

賀正

通典曰。漢高帝十月定秦。遂爲歲首。七年長樂宮成。制羣臣朝賀儀。武帝改用夏正。亦在建寅之朔。則元日慶賀。始于漢高祖也。

人日

東方朔占書曰。歲正月一日占雞。二日占狗。三日占羊。四日占豬。五日占牛。六日占馬。七日占人。八日占穀。皆晴明溫和。爲蕃息安泰之候。陰寒慘烈。爲疾病衰耗。故杜子美詩曰。元日至人日。未有不陰時。蓋傷時之言也。推此當由漢世始有其義。

天慶

宋朝會要曰。大中祥符元年十一月。詔以正月三日天書降日爲天慶節。休假五日。

中和

李肇國史補曰。唐正元五年。初置中和節。新唐書李泌傳曰。德宗以前世上巳九日皆大宴集。而寒食多與上巳同時。欲以二月名節。自我爲古。李泌請以二月朔爲中和節。王溥唐會要曰。正元五年正月十一日勅四序嘉辰。歷代增置。漢宗上巳。晉紀重陽。朕以春方發生。候維仲月。句萌悉達。自今以二月一日爲中和節。二十八日李泌請令文武百寮進農獻穜稑。王公戚里上春服。士庶以刀尺相遺。村社作中和酒。祭句芒。祈年穀。聚會宴樂。名爲饗句芒。

天祺

宋朝會要曰。天禧元年正月。詔大中祥符元年四月一日。天書再降。內廷功德閣其建爲天祺節。一如天貺節例。乾興元年二月。禮儀院上言四月一日天書降日節名下一字與御名同。合行回避。詔以天祺節爲名。

天貺

又曰。祥符元年六月六日。天書降兗州。二年五月八日詔曰。其六月六日。天書降泰山日。宜令設醮。六月又詔在京及諸州並賜休假一日。前此遣中使詣宰臣王旦第。特令中外賜假。四年正月以六月六日爲天貺節。在京禁屠宰九日。詔諸路並禁。從歐陽彪之請也。

伏日

歷忌釋曰。四時代謝。皆以相生。立秋以金代火而畏火。故至庚日必伏。故謂之伏日。顏師古曰。陰氣將起。迫于殘陽而未得升。故爲藏伏。因名曰伏。史記秦德公二年。初伏以禦蠱。孟康云。六月伏日也。周無至此乃有之。年表云。初作伏也。

先天

宋朝會要曰。大中祥符五年閏十月一日。詔以七月一日聖祖下降日。爲先天節。

降聖

唐會要曰。會昌元年二月十五日。詔我聖祖降誕昌辰。宜改爲降聖節。則降聖之號。唐武宗先以名節

也。宋朝會要曰。大中祥符五年閏十月。詔以十月二十四日聖祖降延恩殿日。爲降聖節。蓋用唐事者也。

冬至

通歷曰。地皇氏以十一月爲冬至。高氏小史亦云。

賀冬

玉燭寶典曰。冬至。陰陽百物之始。日極南。影長。有履長之慶。漢雜事曰。冬至陽生。君子道長。故賀。然則當是漢制也。

臘日

禮月令。孟冬十月臘。先祖魏臺訪議云。薦田獵先所得禽獸。謂之臘。疑特時祭之名云爾。然亦伊耆氏之蜡也。始臘蜡本一。夏后曰嘉平。商曰清祀。周曰大蜡。秦初曰臘。已而爲嘉平。漢復曰臘也。周以來用孟冬。至唐正觀十年。始以季冬之寅。蜡祭百神。開元禮又用臘日。蓋季冬之月。星回歲終。陰已交。勞農大事。五德之君。各以其終而臘。如水土終于辰。火終于戌。金終于丑。木終于未是矣。宋朝王于火戌。故以戌臘。而蜡復別爲一祭。臘獨以爲時序之令。又說文云。冬至後三戌爲臘也。

歷

通歷曰。太昊始有甲歷。楊泉物理論曰。神農立歷日。漢律歷志曰。黃帝造歷。董巴曰。伏羲始作八卦。三

畫以象二十四氣。黃帝因之。初作調歷。尸子曰。羲和造歷。呂氏春秋曰。容成作歷。世本亦云黃帝內傳曰。既斬蚩尤。乃命容成造歷。以司天也。

歷名

易乾鑿度曰。歷原名握先。紀曰甲子七十六歲爲一紀。二十紀爲一蔀首。注云握先爲歷始之名。猶言無前也。沿革曰。黃帝考定星歷。建五行。起消息。正閏餘。謂之調歷。後代因之。漢有太初。唐有麟德等名也。

歷日

物理論曰。疇昔神農正節氣。審寒溫。以爲早晚之期。故立歷日。

算

後漢律歷志曰。隸首作數。晉律歷志曰。黃帝使隸首作算數。博物記曰。隸首黃帝臣。一說隸首善算者也。

數

謝察微算經曰。易稱太極是生兩儀。蓋數之先也。史記曰。黃帝建氣物分數。孟康謂歷數之分。世本曰。隸首作數。

九章

魏劉氏曰。庖犧氏始畫八卦。作九九之術。以合六爻之變。周公制禮而有九數。九數之流。則九章是矣。一曰方田。即今丈量田地畝之法。二粟布。粟是穀。布是錢。謂以多少錢糴多少穀。三差分。此是理會官員俸祿多少之法。四少廣。如今倉積米其中。以其器而知其多少。五商功。商其工程。如打土論方子。打算一方土。便會計得合用幾多人工。六均輸。均其道里遠近之勞。七盈朒。盈是多。朒是少。數之顯者可見。隱者不可見。朒音縮。八方程。如算錢。逐件除下。零細的。絕長補短。湊得齊整。便好算。九句股。此是量山量水之法。今軍中立寨。有曉此法者。

渾儀

春秋文耀鉤曰。唐堯即位。羲和立渾儀。劉氏歷曰。高陽造渾儀。黃帝爲蓋天。則渾儀始于高陽氏也。至舜則璇璣玉衡以齊七政。

刻漏

梁刻漏經曰。肇于軒轅之日。宣乎夏商之代。又黃帝刻漏水制器以分晝夜。周禮有挈壺氏掌之。以百刻分晝夜。

更點

起于易繫九事重門擊柝之說。自黃帝時也。

帝王后妃部第三 凡二十六事

皇

項峻始學篇曰。天地立。有天皇。張愔帝系譜曰。天地初起。溟涬鴻濛。即生天皇。治世一萬八千歲。此稱

皇之始也。

帝

由天皇至燧人。皆稱皇。故有天皇、地皇、人皇。而燧人亦號燧皇。及太昊帝王世紀。稱曰帝庖犧氏繼天而王。爲百王先。帝出于震。未有所因。此稱帝之始也。

皇帝

世皇帝記曰。五帝之初。有天黃皇帝。尙書呂刑曰。皇帝淸問下民。蓋周穆王始以言唐堯也。史記始皇本紀。二十六年。秦初幷天下。令曰。六王咸伏。天下大定。名號不更。無以稱成功。其議帝號。王綰李斯等議帝號曰。古有天皇、有地皇、有泰皇。泰皇最貴。上尊號王爲泰皇。王曰去泰著皇。采上古位號。號曰皇帝。曰秦兼天下。建皇帝之號。注云。五帝自以德不及三皇。故去皇號。三王又以德不及五帝。故損稱王。秦自以德兼二代。故兼稱之。

王

夏商之前皆稱帝。自周始降帝爲王。然夏啓之甘誓。稱王曰嗟。仲虺之誥。湯曰惟王不邇聲色。則二代雖號帝。亦稱王也。

天子

說文曰。古之神聖人母。感天而生子。故曰天子。春秋元命包曰。安登生子。人面龍顏。始爲天子。帝王世

紀曰。神農氏之母有蟜氏。名安登。則帝王之稱天子。自炎帝始也。

官家

劉向說苑。鮑白令之對秦始皇曰。天下官則讓賢。天下家則世繼。故曰五帝以天下爲官。三王以天下爲家。蔣濟萬機論曰。五帝官天下。故傳之賢。三王家天下。故傳之子。今指天子爲官家。則猶言帝王也。其義始諸此。僧文瑩湘山野錄曰。眞宗問李仲容何故謂天子曰官家。遽對云蔣濟言三皇官天下。五帝家天下。兼三五之德。故曰官家。爲小異爾。按晉書五行志。安帝義熙初。童謠曰。官家養蘆化作荻。則晉末之語。已云然矣。隋唐之前。稍云大家。自茲世以稱至尊也。

五運

通歷曰。太昊木德王。始有甲歷五運。項峻始學篇曰。天地立。有天皇以木德王。則五運之起。自天皇氏始也。然天地開闢之初。溟涬鴻濛。萬物未立。五運相乘。宜未詳也。當自太昊爲是。王子年拾遺記曰。伏犧以木德稱王。位居東方。以含養蠢化。叶于木德。其音附甲。號曰木皇。此宜木德相乘之始也。後漢班固典引曰。肇命人主。五德初始。莫不開元于太昊。注云。謂庖犧始以木德王也。前漢郊祀志贊曰。劉向父子。以爲帝出乎震。故庖犧氏始受木德。馮鑑續事始引徐秀帝王年代圖云。伏犧爲百王首。故易曰。帝出乎震。卽帝王五運。震爲木。起自太昊也。炙轂子曰。五運有二說。鄒衍以相勝。劉向以相生。自伏犧至顓頊。以木火土金水相承。漢魏以還。共遵劉說。孟詵錦帶前書。亦曰伏犧始以木德出乎震。故曰太

皞。

所尚

歷代帝王爲正各異。故所尚不同。邢昺論語疏。自夏正尚黑。推而上之。謂伏犧以上未聞。謂女媧尚白。神農赤。黃帝黑。少昊白。高陽赤。高辛黑。陶唐白。有虞赤。宜自太昊始也。

國號

後漢書班固典引曰。肇命人主。五德初始。厥有氏號。莫不開元于太昊。注謂太昊號庖犧。炎帝號神農。黃帝號軒轅。蓋自燧皇而上。止以自名。未爲天下之號也。至太昊始以庖犧爲代號云。

太子

唐虞而上。皆傳之賢。故無太子之文。夏商之王。雖傳之子。其文略矣。至周始見文王世子之目。武王繼之。稱太子發。此其始也。漢天子號皇帝。故其嫡稱皇太子。漢書高祖紀。五年二月甲午。漢王卽皇帝位。尊太子曰皇太子。此其始也。

后

春秋命歷序洛書摘三辟曰。人皇九人別長九州。離艮地精。女出爲之后。注云。離艮。卦所推也。此稱后之初云。三代以上。亦無其稱。但曰正妃。周人始曰王后。

妃

配也。自太昊制嫁娶之禮以相配偶。然無以妃名其耦者。帝王世紀。至黃帝乃始有元妃次妃之列。此疑妃之初爾。韓子曰。衞子嗣公愛泄姬。恐其因愛以雍己。乃尊魏妃以偶泄姬。疑魏明帝以三夫人名妃。用此兩制。

皇后

周禮。天子之妃曰后。周人稱王妃曰后。秦號皇帝。亦稱皇后。后。繼體之君也。周人之稱王妃。亦以繼天子之後故也。尚書顧命曰。皇后憑玉几。蓋史始以言成王之以道繼人之後也。而秦漢以稱天子之妃。漢高紀七年。漢王卽皇帝位。尊王后曰皇后。

太后

史記秦本紀曰。昭王母芈氏。號宣太后。王母于是始以爲稱。故范雎說秦王。有獨聞太后之語。其後趙孝成王新立。亦有太后用事之說。是太后之號。自秦昭王始也。漢襲秦故號皇帝。故亦尊母曰皇太后也。

太皇

漢因秦事母號皇太后。故尊祖母曰太皇太后。其禮雖始于漢。要之自孝武始也。按史記景帝二年四月壬午。孝文太后崩。高祖薄后也。景帝之祖母。爾時未號太皇。武帝卽位。迎魯申公。議明堂事。司馬遷於儒林傳乃始稱太皇。竇太后好老子言。是太皇之號。自漢武始明矣。竇氏文帝后。於武帝爲祖母。班

固於景帝既立則以稱薄后。然遷自武帝時人。不應誤書也。

太妃

魏以來諸王之母爲太妃。此蓋其始稱也。司馬氏之晉帝母。其嫡爲皇太后。所生爲皇太妃。晉書后妃傳。章太妃周氏生哀帝。拜貴人。帝卽位。有司議位號。詔崇爲皇太妃。其禮自晉哀帝始也。宋朝眞宗皇帝亦册楊貴妃爲皇太妃。晉元帝所生母稱夏侯太妃。

四妃

天官。后妃四星。其一爲正嫡。三爲後宮。故帝嚳取象于此。立四妃。而正嫡在其中。然黃帝初有元妃嫘祖。次妃嫫姆洎形魚氏方雷氏。則是四妃之制。自黃帝始矣。三代有三夫人而無妃號。漢有貴人。魏始置妃。此夫人號妃之始也。唐初皇后而降。有貴淑德賢。是爲四妃也。

貴妃

宋孝武孝建三年。初置貴妃。位比相國。又齊永明元年。有司奏貴妃淑妃並加紫綬金章。珮于闐玉。

淑妃

魏明帝置淑妃。齊永明中。有司奏淑妃舊擬九棘。以淑爲溫恭之稱。妃爲亞后之名。進同貴妃。加比三司。

德妃

隋煬帝置德妃。北史后妃傳曰。煬帝參詳典故。自製美名。有德妃爲三夫人。

賢妃

唐百官志。內官有賢妃正一品。注云。因隋制有也。而隋志及北史亦無其名。當疑唐有。國初置也。續事始曰。隋煬帝置德妃賢妃。

公主

春秋公羊傳曰。天子嫁女于諸侯。至尊不自主婚。必使同姓者主之。謂之公主。蓋周事也。史記曰。公叔相魏。尙魏公主。文侯時也。蓋僭天子之女也。春秋指掌碎玉曰。天子嫁女。秦漢以來。使三公主之。故呼公主也。續事始曰。自古至周。天子之女。未有封邑。至周中葉。使同姓諸侯主之。始謂之公主也。

長主

蔡邕曰。漢帝女爲公主。姊妹爲長公主。職林曰。漢制皇女皆封縣公主。儀服同列侯。其尊崇者。加號長公主。儀服同藩王。前漢婁敬說高祖以長公主妻單于。武帝女亦稱衞長公主。此爲長公主之始矣。漢書昭帝紀。後元二年二月戊辰。帝卽位。鄂邑公主益邑爲長公主。卽帝姊妹爲長公主也。建武十五年。光武封武陽公主爲長公主。卽尊崇之制云。宋朝但帝姊妹乃封長公主。

太主

漢武帝之始封太長公主號太主。史記武帝本紀曰。帝以衞長公主妻欒大。自王侯將相已下。皆遺獻

之。徐廣云。武帝姑。竇太后女也。則太主之號。亦自漢始明矣。東方朔傳。武帝姑館陶公主。號竇太主。

縣主

後漢帝女。皆封縣公主。或別爲美名。此疑縣主之始也。其諸王女。自爲公主。其父得自主婚故也。隋唐以來。雖諸王之女。亦封郡縣。但曰某郡縣主也。

主國

漢以來。公主所封皆爲邑。無封國者。唐書公主傳。亦自高祖謂同安公主。而下亦無其事。雖平陽昭公主有起兵參佐命之功。不過死加鼓吹而已。至睿宗女華婉以劉后所生。始封代國。爾後遂爲常制云。

嬪御命婦部第四 凡二十八事

淑儀

南史后妃傳敍曰。晉武帝初置淑儀。爲九嬪。視九卿。唐百官志注云。明皇開元中。置六儀。其一曰淑儀。用晉事也。國初亦省。宋朝會要云。眞宗大中祥符六年正月二十一日。又增置淑儀官也。

淑容

南史又曰。魏明帝泰始二年。置淑容。自後或置或否。逮于國初。亦省不置。大中祥符中。與淑儀同。眞宗增置也。

順儀

隋內官有順儀。北史后妃傳曰。隋煬帝參詳典故。置順儀爲九嬪。唐除之。按唐百官志注曰。明皇開元中。置六儀。四曰順儀。國初亦不設。眞宗復置之。與淑儀同時也。

順容

隋九嬪有順容。北史曰。煬帝置。宋朝會要。眞宗祥符中。又增置順容之官。

婉儀

北史后妃傳敍曰。北齊文宣河淸中。置婉儀爲八十一御女。唐初亦無。唐志注云。明皇置六儀。婉儀其四也。至宋朝眞宗復增置。餘見婉容。

婉容

宋朝會要曰。大中祥符六年正月二十一日。眞宗增淑儀以下至婉容凡六官。並從一品。在昭儀之上。

昭儀

漢元帝置昭儀封。後代或省。元魏置左右昭儀。視大司馬。北齊文宣時比丞相。唐爲九嬪也。

昭容

漢孝武所置。南朝亦或置之。唐以爲九嬪。

昭媛

唐百官志注曰。唐因隋制有之。而隋志北史俱不載。疑唐制也。

修儀

魏明帝所置修儀。隋煬帝以爲九嬪。

修容

魏文帝始置修容。隋煬帝參祥典故。復置之也。

修媛

唐百官志注曰。唐因隋制有修媛。按隋志無之。而北史后妃傳。北齊文宣河清中。置修媛爲御女。唐以爲嬪。疑唐采齊制也。

充儀

隋有充儀爲九嬪。唐會要內職篇云。自武德以來。有其職也。北史曰。煬帝置。

充容

漢典有充容。則疑漢官也。北史曰。隋煬帝參詳典故。著之於令也。

充媛

唐志云。唐因隋制有充媛。隋書及北史隋后妃事皆無文。疑亦唐置之也。

婕妤

前漢有婕妤。班馬皆見于傳。南史后妃傳敍曰。婕妤漢舊號。蓋漢置官也。隋煬帝以爲世婦。而爲正二

品。通典曰。漢武置婕妤。視上卿。比列侯。

貴人

漢光武置貴人爲三夫人。歷代不常有。宋朝眞宗復置貴人也。

美人

光武又置美人。歷代多有之。國初亦置之。正四品也。通典前漢內命婦有美人。

才人

南史曰。晉武帝采漢魏之制。三夫人外有才人。又云晉武所置。而通典內命職。漢有才人。則疑漢置。

婦人封

春秋左氏傳成公上。晉敗齊師。齊侯自徐關入。見保者曰。勉之。齊師敗矣。辟女子。女子曰。君免乎。曰免。銳司徒免乎。曰免。曰苟吾君與吾父免可若何。齊侯以爲有禮。與之石窌。此婦人得封之始也。

封夫人

唐虞夏商公侯之妻。尙無夫人之號。由周克商。列爵惟五。于其封國。皆稱君。其妻皆爲夫人。其事雜見于詩禮。雖皆命于天子。亦無封册之禮。漢崔篆母師氏。通經學百家之言。王莽寵以殊禮。賜號義成夫人。則夫人之封。自王莽始也。蓋自魯昭公娶于吳。爲同姓夫人。始不命于天子。至莽乃加封號云。

太夫人

前漢文帝紀七年十月令列侯太夫人無得擅徵稱如淳云列侯子復爲列侯母稱太夫人蓋漢制也晉虞譚母亦拜武昌侯太夫人晉始加册命

國夫人

宋鄱陽侯孟懷玉母拜國夫人洎隋高涼洗氏以功封譙國太夫人此夫人封國之始也見通典

郡夫人

通典曰隋高涼女子洗氏世爲南越首領有功册爲高涼郡夫人既而册譙國太夫人此夫人封郡之始也

封君

戰國時列國臣子有功者時皆封君秦孝公封公孫鞅爲商君是也蓋未有婦人而封君者漢始有之疑取春秋小君之義爾

郡君

漢武帝尊王太后母臧兒爲平原君平原漢郡此封郡君之始也

縣君

武帝又封太后微時金王孫家所生姊號修成君修成漢縣此封君之始也

太君

唐制四品妻爲郡君。五品爲縣君。其母邑號皆加太君。封稱太。此其始也。

朝廷注措部第五凡二十七事

尊號

項峻始學篇曰。天地立。有天皇。號曰天靈。卽帝王尊號之始也。堯曰放勳。舜曰重華。禹曰文命。或以謂三帝之號。周列國或有之。如楚郟敖祀東樓公莒茲平公是也。秦有天下。李斯王綰請上尊號曰泰皇。至唐高宗上元二年九月壬辰。始稱天皇。中宗神龍元年十月。上尊號曰應天皇帝。景龍元年八月丙戌。加號應天神龍。玄宗開元以後。宰相始率百官上尊號。以爲常制。宋朝神宗熙寧中。上以虛名無實。遂罷之也。

稱朕

朕、我也。古通稱之。秦始皇二十六年始。獨天子稱朕云。史記曰。李斯議。天子自稱曰朕也。

呼上

司馬遷作史記。凡指斥君尊。皆依違不正言。但稱曰上。太史公自敍書漢武本紀曰。今上之類是也。今臣下呼天子曰上。由司馬子長始也。蔡邕曰。上尊位所在。不敢媟言。尊尊之意也。

御袍

二儀實錄曰。唐武德初。用隋制。天子常服黃袍及衫。後漸用赤黃。遂禁止士庶不得服。其事自唐神堯

始也。後又曰赭黃。王建宮詞曰。日色赭黃相似。謂赤黃也。今俗又以天子常服淺黃爲赭黃也。

服御

唐會要曰。天寶七年正月二十八日。韋韜奏御案牀褥。望去紫用赤黃。制可。然則天子服御之以黃。自韋韜之請也。

陛下

唐以前天子無陛下之呼。史記秦李斯議事始呼之耳。陛、階也。所以陛堂。天子必有近臣在階側。以戒不虞。臣與天子言。不敢指斥。但呼在陛下者與之言。因卑達尊之義。則此號秦禮也。漢霍光奏太后。亦曰陛下也。

聖節

明皇雜錄曰。唐玄宗八月五日降誕。是日宴宰相于花萼樓。源乾曜請以是日爲千秋節。羣臣獻萬歲壽酒。其後天子誕日節號。自茲始也。唐會要曰。開元十七年八月五日。源乾曜張說等請以是日爲千秋節。休假三日。至長慶七年十月十日穆宗誕日。令天下州府置宴。文宗開成二年誕日。始禁屠宰。此聖節禁屠置宴之始也。宋朝俱循用之。

改元

史記秦本紀曰。惠文王十四年。更爲元年。又六國表云。初更元年也。檢自歷代人君卽位爲元年。中間

無改元之制。至秦惠王乃始有之。漢興多因秦故。故文帝因之亦有中元後元之改。迄今以爲常。故改元之始。由秦惠王也。章衡編年通載曰。魏惠王五十六年。更爲元年。又曰以相王初改元稱一年。太史公書誤分爲二王之年數。後十年秦始更元年也。

年號

始自漢武帝建元元年。顏師古前漢書曰。自古帝王。未有年號。始起于此。而紀年通譜云。道書有赤明上皇、無極永壽等年號。莫知是何代也。愚按南平王弼考紀元云。以一字紀元者。始於漢文帝後元年。景帝中元年。以二字紀元者。始於武帝建元元年。以三字紀元者。始於梁武帝大中通元年。以四字紀元者。始於隋煬帝太初元將元年。今詳立號以紀元。當始文景。非武帝也。

萬歲

考古逮周。未有此禮。戰國時。秦王見藺相如奉璧。田單僞約降燕。馮諼焚孟嘗君債券。左右及民。皆呼萬歲。蓋七國時。衆所喜慶于君者。皆呼萬歲。秦漢以來。臣下對見于君。拜恩慶賀。率以爲常。

山呼

後人以呼萬歲爲山呼者。其事蓋起于漢武時。按前漢武帝本紀曰。元封元年正月登嵩高。御史乘屬在廟傍。吏卒咸聞呼萬歲者三。迄今三呼以爲式。而號山呼也。又太始三年二月。禮日成山。登之罘山。稱萬歲。

上壽

通典曰禮有獻醻無上壽惟詩大雅云虎拜稽首天子萬壽豳風曰爲此春酒以介眉壽非灼然明文要是彷彿其事古者詩工皆歌之故得而言也漢興叔孫通定儀七年長樂宮成諸侯朝賀禮畢置酒殿上尊卑次起上壽其事本起于此史記項羽與漢王飲鴻門項莊入爲壽則茲事已見于漢初矣按淳于髡傳髡對齊威王有侍酒于前奉觴上壽之語及楚莊王置酒優孟前爲壽皆戰國時事蓋非自漢始也春秋之閒亦無聞焉疑卽七雄之禮云

起居

通典曰唐貞觀十三年房喬奏請三日一臨朝二十三年九月十八日太尉無忌奏請視朝坐日高宗報曰朕卽大位自今已後每日常坐永徽元年十月五日勅京官五品依舊五日一參二年八月十九日詔此後每五日一度升太極殿視事朔望卽爲常式蓋今五日起居之始也漢書循吏傳曰漢宣五日一聽事則彷彿起居之事其禮雖見于漢要自唐始行之也

記注

漢武有禁中起居後漢明德馬皇后自撰顯宗起居注蓋周禮左右史之事耳謂之起居注則自前漢始也唐藝文志亦有獻帝起居注自茲歷代咸有也

時政紀

唐會要曰永徽以後左右史惟得對仗下後謀議皆不聞姚璹請仗下所言軍國政要宰相二人撰錄

號時政紀。又李吉甫對憲宗問時政紀曰。是宰相記天子事以授史官之實錄也。古左史記言。今起居郎是。右史記動。今起居舍人是。永徽中。宰相姚璹。慮造膝之言。或不下聞。因請隨奏對而記。是則其事起自唐高宗時姚璹之請也。

索扇

唐書明皇時。蕭嵩爲相。以爲天子升降俯仰。衆人皆得見之。非肅穆之容也。奏請凡朔望受朝。備羽扇于殿。上將出。所司承旨索扇。扇合上坐。坐定去扇。禮畢上將退。又索扇如初。則此制之始自蕭嵩請也。今之掌扇郎是也。

入閤

宋朝會要曰。唐敬宗始御紫宸殿。羣臣展入閤之儀。後唐天成初。又以月望入閤。國朝以舊制。皆以月朔閤門先期舉奏。詔可卽施行。康定二年八月。宋庠奏唐每坐朝之日。卽爲入閤。叔世離亂。五朝草創。大昕之制。正衙立仗遂廢。後或有行者。人所罕見。乃復謂之盛禮。開元舊禮無。開寶中增附。始載月朔入閤之禮。又丁度奏入閤。是唐隻日紫宸殿受常朝之義云。

延英

唐書韓皐曰。延英之置。肅宗以苗晉卿年老難步。故設之耳。後代因以爲故事。宋朝會要曰。康定二年八月。宋庠奏唐自中葉已還。雙日及非時大臣奏事。別開延英賜對。今假日御崇政延和是也。

廊餐

唐會要曰。正觀四年。詔所司于外廊置食一頓。五代會要曰。唐室升平。日常參官。每日朝退賜食。謂之廊餐。今起居幕中賜酒饌是也。蓋自唐太宗始也。

內道場

贊寧僧史略曰。魏太武始光二年。立道場。神麚四年。諸州悉立。蓋誕日也。寧云生日暫建道場法會耳。始光中。是帝自崇樞之始也。神麚中。是臣下奉祝之始也。卽今代所行皆是。唐代宗時始誦仁王經。蓋自元載王縉始倡之云。五代會要曰。周廣順二年七月。勅臣寮遇聖節底于寺觀。起置道場。皆是率醵。今後中書門下與百官樞密院與諸司使副馬步軍都指揮使。各共設齋。故迄今以爲故事也。

避殿

史記吳王濞傳曰。七國反。吳王旣敗走。景帝詔將軍曰。楚王卬等重逆無道。燒宗廟。朕素服避正殿。則其事始自漢景帝也。孝宣之世。亦行其禮。秦漢已上未聞。事始謂自明帝始。非也。

損膳

事始云。後漢鍾離意諫明帝起北宮疏曰。陛下躬自克責。降避正殿。損常膳。錄記以爲二事之始。今檢意傳疏文。止言避正殿而無損膳之語。又前漢文帝紀。已書徹服損膳。及賈山上疏文帝。言治亂名至言。有陛下卽位。自勉以厚天下。損食膳。不聽樂。則事始所記謬矣。按周官膳夫掌王食羞。王日一舉鼎。

十有二物皆有俎。齊日三舉。大喪、大荒、大扎、天地有烖、邦有大故。皆不舉。是則王不舉者。損常膳也。疑茲禮有周舊典云爾。蓋自周公制禮之始也。迄今國有災。減日食。避正殿。行之爲式。

輟朝

唐會要曰。開元十八年十一月。張說薨。輟朝罷元會。又太和三年七月。崔龜從奏云。正觀中任瓌卒。有司對仗奏聞。太宗責其乖禮。岑文本歿。其夕罷警嚴。張公謹亡。哭不避辰日。臣謂大臣薨。禮合輟朝。推是則太宗以來。尙未行茲禮也。會要首錄開元事。當是自明皇始也。

殿門

沈括筆談曰。周禮天官掌舍。無宮則供人門。今謂之殿門。夫武官極天下長人之選。上御前殿。則執鉞立于紫宸門下。行幸則爲禁圍行于仗門之前。今俗謂爲鎭殿將軍者也。蓋始于古人門。

衡門

又曰宮殿行幸。有衡門十人。選武力絕倫者爲之。上御殿。則執檛東西對立殿前。亦古虎賁之類也。虎賁。蓋周制。見周官也。

匭函

唐會要曰。武后垂拱二年六月。置匭以達下情。蓋取白獸樽之義也。今登聞所投。此其始也。梁天監元年。于公車府立謗木肺石置函。欲有橫議。投謗木于函。則唐之置匭用此也。宋朝興國九年七月。改爲

檢。而民間猶呼之。

登聞鼓

昔堯置敢諫之鼓。卽其始也。用下達上而施于朝。故曰登聞。晉施廣盜官幔合棄市。子宗及雲樾登聞鼓。

治理政體部第六凡一十八事

進貢

尙書禹貢。禹別九州。始任土作貢。孔安國注。謂貢賦之差。堯時事。則進貢之始。在禹平水土之後也。

賞賜

又曰。車服以庸。自唐虞卽然。商功懋懋賞。周有車馬器服之等。此賞賜之始也。

賜服

呂夷簡三朝寶訓曰。建隆三年十月。賜近臣冬服。有司言累朝故事。止賜將相學士諸軍大校。太祖曰。不賜百官。甚無謂也。宜並賜之。自是文武常參官悉及。蓋唐已來。品官在職。卽有衣俸。罷卽隨住。太祖始通給也。王沂公筆錄曰。公服舊制冬亦單。嘗賜單製。太祖訝詰有司以前代之典。上特命改製。今有夾服。自此始也。

吏祿

筆談曰。天下吏人素無常祿。惟以受賕爲生。熙寧三年。始制天下吏祿。而設重法以絕請託。

借緋

通典曰。開元八年二月。勑都督刺史品卑者借緋及魚袋。唐會要曰。二月二十日也。又曰。舊制凡授都督刺史階未及五品。並聽著緋佩魚。離任則停。則借緋之制。自唐明皇始也。宋朝賜緋者。亦借紫而相承不佩魚。

借紫

又通典曰。唐武后天授二年八月。右羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫金帶。九月二十六日。除納言。依舊著紫帶金龜。則借紫之制。自則天時武攸寧始也。

執笏

禮受命于君前以笏。三代之制也。古者貴賤通用。書君上政令。後代惟八座尚書執之。其餘公卿執手版。主敬示非記事官。至後周武帝保定四年。始令百官執笏。

版簿

周禮司民。掌登萬民之數。自生齒已上。皆書于版。太宰聽閭以版圖。今州縣有丁口版簿卽此。蓋始于周也。

鬻官

沿革曰。鬻爵賣官。三代無有。起于秦漢之榷利。通典曰。漢文納晁錯言。令人入粟六百石爵上造。萬二千石爲大庶長。漢武元朔元年。國用空竭。募人入奴婢終身以爲郎。卽賣官之始也。靈帝懸鴻都牓。開賣官路。今亦有大理寺丞及殿直者。

告身印

通典曰。唐明皇開元二十三年七月。吏部尙書李暠奏告身印與曹印文同。請加告身兩字。卽吏部告身之印。始自唐李暠也。

放房錢

宋朝會要曰。大中祥符五年正月。以雪寒應店宅務賃屋者。免僦錢三日。此雨雪免房錢之始也。七年二月。詔貧民住官舍者。遇冬正寒食免僦直三日。此節日放免之始也。

休沐

史記李園事春申君謁歸故失期則假告。已見于戰國。漢律。吏得五日一休沐。言休息以洗沐也。鄧通洗沐不出。張安世休沐嘗出門是也。唐會要永徽三年二月十日。以天下無虞。百司務簡。每至旬假許不視事。以寬百寮休沐。然則休沐始于漢。其以旬休。則始于唐也。

戶帳

又曰。武德六年三月。令天下戶。每歲一造帳籍。開元十八年十一月。勅請戶籍三年一造。此戶口有帳

之初也。

戶等

又曰。武德六年三月。令天下戶。量其資產。定爲三等。九年三月二十四日。又爲九等。此戶有等第之始也。正元四年正月。仍令三年一定爲常式。宋朝因之爲五等。

次宴

今聖節後大宴曰次宴。宋朝會要曰。建隆元年二月。以長春節大宴廣德殿。誕聖節大宴。自茲始也。

春宴

又曰。太平興國三年三月。大宴大明殿。春宴自茲始也。乾明節在十月。故太宗朝止設春宴。咸平三年九月。大宴含光殿。眞宗朝。聖節外始備設春秋二宴。自此爲定制。

秋宴

又曰。建隆元年八月。大宴廣德殿。太祖朝。長春節二月。故止設秋宴。此蓋其始也。

射宴

又曰。景德元年十二月四日。命石保吉賜契丹使宴射于上津園。自後凡其使至。皆賜宴射。此其始也。

井田

通典曰。黃帝始經土設井。以塞爭端。立步制畝。以防不足。使八家爲井。井閒四道。此井田之原也。其法肇于黃帝。成于大禹。備于周。壞于秦也。

水利

沿革曰。井田廢。溝澮堙。水利所以作也。本起于魏李悝。通典曰。魏文侯使李悝作水利。

常平

漢宣帝時數豐稔。耿壽昌奏諸邊郡以穀賤時增價糴入。貴則減價糶出。名曰常平。此其始也。宋朝會要曰。淳化三年六月。京畿大穰。物價至賤。遣使于京城四門。置場增價糴。令造倉貯之。名曰常平。歲歉減價以糶。用賑貧民。景德三年正月。上封者請諸路皆置。

義倉

通典曰。隋文帝開皇五年。長孫平奏令諸州百姓勸課當社共立義倉。唐太宗正觀中。戴胄言隨天下之人節級輸粟。名爲社倉。又韓仲良奏王公已下應墾田者。畝納二升。貯之州縣。以備凶年賑給百姓。始爲義倉。蓋其事自隋始也。宋朝會要曰。建隆四年三月。詔諸州所屬縣各置義倉。官所收二稅。每石別輸一斗貯之。以備凶儉。給與人民。

倉名

倉所以貯國儲也。商有鉅橋。漢有成皐敖倉及常平。隋有黎陽。自古亦無名額。通典食貨篇。隋文開皇

三年。華州置廣通倉。則倉有名額。此其始也。六帖乃云。吳倉春申君所造。名均輸。武王發鉅橋之粟。孔安國以爲紂所積之倉也。

兩稅

唐食貨志曰。自開元已後。租庸調法弊。代宗時。始以畝定稅。至德宗相楊炎遂作兩稅法。夏輸無過六月。秋無過十一月。是兩稅之始。肇于開元天寶兵興之後也。按春秋宣公十五年秋。初稅畝。公羊傳云。稅畝者何。履畝而稅也。則今之稅以畝計。此其初也。其事雖出于唐代宗。亦緣春秋稅畝之事爾。其輸以夏秋。乃自德宗始也。

商稅

孟子曰。文王之治岐。關市譏而不征。又曰。市廛而不征。則天下之商皆悅而願藏于其市矣。則是夏商二代。商無稅矣。又曰。古之爲市。以其所有。易其所無。有司者治之爾。有賤丈夫焉。必求龍斷而登之。以左右望而罔市利。故從而征之。征商自此賤丈夫始矣。此蓋商賈之初有稅也。周官司關曰。國有凶札。則無關門之征。趙岐曰。王制云。古者關譏而不征。謂文王以前。周禮關門有征。謂周公以來。通典曰。漢武始稅商賈。時征伐四夷。國用空竭。興利之官。自茲始也。雖原起于漢。亦自孟子征賤丈夫之事。

雜稅

自夏后始爲貢法。至商而助。周人以徹。其取于民也有制。故國有定賦而無橫斂。周衰之末。諸侯以強

霸相尙。兵革不息。故費博而什一不足。此雜稅之法所由起也。漢有名件矣。蓋自孝武算舟車也。唐建中元年九月。趙贊請天下所販竹木茶漆。皆什一稅之也。

稅草

唐書食貨志曰。正觀中始稅草以給諸閑。則稅草起自唐太宗也。

稅錢

沿革曰。晉齊梁時。凡貨牛馬田宅有文券者。率輸四百入官。賣主三。買主一。蓋始于漢武算緡。

榷酤

通典曰。漢文帝時初榷酤。沿革曰。漢武帝天漢三年始榷酒酤也。

榷茶

起于唐建中正元之閒。趙贊張滂建議。稅其什一。一云德宗正元八年。張滂奏收茶稅。唐會要曰。正元九年正月。初稅茶。先是張滂奏請于出茶州縣及茶山要路。定三等。每十稅一。茶之有稅自此始也。一云穆宗時王涯始榷茶。

榷鹽

其始原于唐第五琦。及劉晏代其任。大歷末。一歲征賦所入之鹽。當天下大半之賦。

鹽鈔

筆談曰。陝西顆鹽舊法。官自般運。置務拘賣。兵部員外郎范祥始爲鈔法。令商人就邊郡入錢至解池請任私賣。得錢以實塞下。行之既久。鹽價時有低昂。又于京師置都鹽院也。

漕運

沿革曰。秦伐匈奴。令天下飛芻輓粟。此漕運之始也。

屯田

事始曰。昭帝紀。始元二年。詔發習戰射士詣朔方。調故將吏屯田於張掖。謂爲屯田之始也。按西域傳曰。自武帝初通西域。置校尉。屯田於渠犂。又征和中。桑宏羊奏言可遣屯田卒益種五穀於張掖酒泉。然則屯田蓋起于漢武開西域之時也。

職田

孟子曰。卿已下必有圭田。禮王制曰。圭田無征。周官亦有大夫之采地。此職田之起也。晉有芻藁之田。後魏給公田。北齊自一品已下各有差。武德元年十二月制外官各給職分田。則職田之名。唐始有之也。宋朝會要曰。咸平二年七月。眞宗欲復與職田。詔杜鎬等檢討故事沿革復給之也。

官米

宋朝會要曰。天禧元年三月。以京十四場糶米。令每場日加至五百石。令諸倉糶米。疑起自此。

官炭

又曰。大中祥符五年十二月六日。帝謂王旦曰。民間乏炭。秤二百文。令三司出炭四十萬。減價鬻與貧民。非惟抑高價。且濟人民。六年遂置以備濟民。

事物紀原卷二　凡五部共一百九十事

公式姓諱部第八凡三十六事

勅

三代而上。王言有典謨訓誥誓命凡六等。其總謂之書。漢初定儀制四品。其四曰戒勅。今勅是也。自此帝王命令始稱勅。至唐顯慶中。始云不經鳳閣鸞臺。不得稱勅。勅之名遂定于此。

黃勅

唐高宗上元三年。以制勅施行。既爲永式。用白紙多爲蟲蛀。自今已後。尚書省頒下諸州諸縣。並用黃紙。勅用黃紙。自高宗始也。

制

劉勰文心雕龍曰。古者有命無制。周禮太祝作六辭以通上下。其二曰命是也。蘇氏演義曰。制也。止也。禁也。斷也。言君上用人。或制斷而行之。或禁制而止之。

詔

又文心曰。有熊唐虞。同稱曰命。其在三王。事兼誥誓。詔、誥也。教也。所以告教百姓。三代無文。起于秦漢。史記秦始皇二十六年。李斯議命爲制。令爲詔。歷代因之。

鳳詔

後趙石季龍置戲馬觀。觀上安詔書。用五色紙銜于木鳳口而頒之。宋大禮御樓肆赦亦用其事。自石季龍始也。

誥

尙書。湯黜夏作誥。漢初太上皇稱之。今太后亦稱之。又所以命官授職皆爲誥。以成湯爲之始。蘇氏演義曰。誥、告也。言布告王者之令。使四方聞之。今言告身者。謂己身受其告令也。

册命

漢儀四品。一曰策書。策簡也。今册命卽是。蓋始于漢。書顧命曰。丁卯命作册書。則漢緣周事也。

宣麻

唐書百官志曰。開元二十六年。改翰林供奉爲學士。專掌內命。凡拜免將相。號令征伐。皆用白麻。則宣麻之始。自明皇世也。

宣頭

筆談曰。宣頭所起。按唐故事。中書舍人職掌誥詔。皆寫四本。一爲底。一爲宣。謂出行耳。未以名書也。晚唐樞密使。自禁中受旨。出付中書。卽謂之宣。中書承受。錄之于籍。謂之宣底。梁置崇政院。專行密命。後唐復樞密使。以郭崇韜安重誨爲之。始分領政事。不關中書直行下者謂之宣。如中書之勅也。是則宣

頭之始出于晚唐而定于後唐也

教

漢制王侯及郡守長吏于所部其指令皆稱教取敬敷五教之義今猶皇后稱教旨疑始于漢王侯長吏之稱教也

表

堯咨四岳舜命九官並陳辭不假書翰則敷奏以言章表之義也漢乃有章、表、奏、駮四等則表蓋漢制也蘇氏演義曰表者白也言以情旨表白于外也按衣外爲表論語必表而出之以披露于意雜事曰漢定禮儀則有四品

上書

太甲既立不明伊尹作書以戒此上書之始也七國時臣子言事于其君皆曰上書秦改曰奏今亦有上書之事又通于臣下者也

轉對

唐書薛珏傳珏爲京兆尹司農供三宮蓄茹不足請市時韋彤爲萬年令珏使禁賣德宗怒奪彤俸帝疑下情不達詔延英坐日許百司長官二員言闕失謂之巡對唐會要曰正元中詔每御延英令諸司長官二人奏本司事常參官每日二人引見訪以政事謂之巡對宋朝因之曰轉對

移

文心曰。始于劉歆移太常。孔稚圭因有北山移文。今有移牒之名。疑始此也。

檄

又曰。始于周穆王令祭公謀父爲威讓之辭。以責狄人也。戰國策謂始于張儀檄楚誤矣。蘇氏演義曰。顏師古注急就章云。檄、激也。以辭旨慷慨發動之意。又曰。邀檄也。

關

唐會要曰。唐制諸司相質問。三曰關。開通其事也。蓋始于唐。宋朝神宗行官制用唐事。

露布

隋書志曰。後魏每征戰剋捷。欲天下聞知。乃書帛建于漆竿之上。名爲露布。露布自此始也。其後相因施行。通典亦云爾。按後漢桓帝時。地數震。李雲乃露布上書移副三府。注謂不封之。晉代桓溫北伐。須露布文。喚袁宏。宏倚馬濡染不輟筆。俄得七紙。則露布晉已有矣。

祝文

記云。伊耆氏始爲八蜡。乃有祝文。其文曰。土反其宅。水歸其壑。昆蟲毋作。草木歸其澤是也。漢董仲舒有祝日食文。亦本於此。

誄

周制。大夫已上有謚。士則有誄。是誄起于周也。禮檀弓。魯莊公及宋戰。縣賁父死之。公誄之。士之有誄自此始也。按周禮六辭。以通上下親疏遠近。六曰誄。注謂積累生時德行。以賜之命是也。論語註云。誄者。哀死而述其行之辭也。

殿下

漢以來。皇太子諸王稱殿下。漢之前未聞。唐初百官于皇太后亦稱之。百官洎東宮官對皇太子亦呼之。今雖親王。亦避也。始于漢。續事始曰。漢以前未有此呼。魏志。太祖定漢中。杜襲始呼之。時操封魏王。故襲呼殿下。按此自杜襲始也。西陽雜俎曰。秦漢以來。于天子言陛下。皇太子言殿下。將言麾下。使者言節下。轂下。二千石長吏言閤下。父母言膝下。通類相呼言足下。

閤下

沈約宋書。三公黃閤。其事前史無文。按禮士韠與天子同。公侯大夫卽異。注謂三公與天子禮數相亞。故黃其閤。示謙不敢斥尊。此是漢制。疑閤下之呼。出自此矣。故今呼三公曰閤下。

足下

畢苑曰。晉介之推逃祿。抱樹燒死。文公拊木哀嗟。伐而製屐。每懷其功。俯視其屐曰。悲乎足下。足下之稱。當緣此爾。史記戰國之士。或上書時君。或談說君前。及相與論難。多相斥曰足下。蓋自七國相承至今也。

下官

通典曰。宋孝武帝多猜忌。諸國吏人。于本國君不得稱下官。事在孝武建中也。本爲王國避臣之稱。而今人或以自謂也。

啓

張璠漢記曰。董卓呼三臺尚書已下。自詣啓事。然後得行。此則啓事得名之始也。魏國牋記始云。啓末云謹啓。晉宋以來與表俱用。今止臣下以相往來也。

簡

詩出車曰。畏此簡書。簡書者。治竹煞青。作簡以書爾。今人直用紙名曰簡。以通慶弔問候之禮。取簡書之義。尺牘類也。錦帶前書曰。書版曰牘。書竹曰簡。

書

舜曰。書用識哉。春秋子家弔宣孟以書。漢曰尺牘。陳遵所善是也。故今曰書尺。名雖見于有虞。而實始于春秋。

題緘

事始曰。唐元和中。李趙公權傾天下。四方緘翰日至。蒲路帥郤士美有珍獻趙公。報書敍殷勤。誤入振武封中。振武阿趺光進知其誤還之。公因命書吏。凡有書。題名籤官號以送之。于今爲式。曰題緘也。

門狀

又曰。漢初未有紙。書名于刺。削木竹爲之。後代稍用名紙。唐武宗時。李德裕貴盛。百官以舊刺禮輕。至是留具銜候起居之狀。至今貴賤通用。謂之門狀。稍貴禮隔者。如公狀體爲大狀。

名紙

釋名曰。書名字于奏上曰刺。後漢禰衡初遊許下。懷一刺。既無所之適。至于刺字漫滅。蓋今名紙之制也。則名紙之始。起于漢刺也。

姓

通歷洎帝王五運歷年記。人皇之後。有五姓、四姓、七姓、十二姓紀。則姓之始。疑起于此。而帝王世紀。至太昊始曰庖犧氏。風姓也。易類是謀曰。黃帝吹律定姓。疑姓自大昊始。而黃帝定姓者。因生賜姓之始也。陸法言引風俗傳云。張、王、李、趙。爲黃帝賜姓。果按姓者。統其祖考之所自出。氏者。別其子孫之所自分。

氏

春秋左氏傳曰。天子因生以賜姓。胙之土而命之氏。蓋命氏之原尙矣。天皇而降皆稱。雖盤古之初。亦曰氏也。

族望

筆談曰。世人以氏族相高。雖從古有之。然未盛著。自魏氏銓總人物。以氏族亦不專任門地。唯四夷則

全以爲貴賤。如天竺以刹利婆羅門爲貴種。其餘爲庶姓是也。國主大臣。各有種姓。苟非貴種。國人莫肯歸之。庶姓雖有勞能。亦自甘居大姓之下。後魏據中原。此俗遂盛于中國。唐末方衰息也。

名

帝王世紀曰。神農母名女登。春秋鉤命決曰。任似感龍生帝魁。注云魁。炎帝名。左傳曰。太皡以龍紀官。故爲龍師而龍名。又太皡之母名華胥。則名疑始于伏犧氏之前。

字

禮記郊特牲曰。冠而字之。敬其名也。冠而字。成人之道也。字所以貴名。帝王世紀曰。少皡帝名摯。字青陽。則自金天氏始爲字也。

諱

周禮。小史之職。有事詔王之諱。注云。先王之名。禮卒哭。以木鐸徇于路。捨故而諱新。注故、高祖之諱。新、新死者之諱。春秋左氏傳曰。周人以諱事神。名終將諱之。則是諱名。自周人始也。禮祭義云。文王稱諱如見親。

花押

古者書名。改眞從草。取其便于書記。難於模倣。唐書曰。韋郇（音荀）公陟。每書陟字。自號五雲體。俗浸相緣。率以爲常。復有不取其名出于機巧心法者。此押字之初。疑自韋陟始也。（果按陟字殷卿。明皇開元中注禮部侍郎。常以五采箋爲

書記使侍妾主之陟惟署其名自謂書陟字若五朵雲特號郇公五雲體

禮祭郊祀部第九凡三十八事

禮

禮記曰禮始諸飲食蓋自太昊取犧牲以供庖廚制嫁娶以儷皮爲禮始也王子年拾遺記曰庖羲崇禮教以遵文逼典曰伏羲已來五禮始彰堯舜之時咸備揚子法言曰法始乎伏犧而成乎堯匪伏匪堯禮義哨哨也

祭祀

王子年拾遺記曰庖犧使鬼物以致羣祠以犧牲登薦百神則祭祀之始也黃帝內傳曰黃帝始祠天祭地所以明大道史記曰高陽潔誠以祭祀高辛明鬼神而敬事之也

齋戒

春秋命誠圖曰黃帝請問太一長生之道太一曰齋六丁可以成功內傳曰帝誓翦蚩尤乃齋三日以告上帝此齋戒之始也

壇墠

左氏注曰除地爲墠築土爲壇書金縢武王有疾周公爲三壇同墠黃帝內傳乃有築壇墠事是爲其制起自黃帝

郊丘

通典曰。黃帝封禪天地。則郊丘之始矣。又黃帝內傳曰。王母旣會帝于蓬萊。帝歸。乃築圜壇以祀天。方壇以祭地。則圜丘方澤之始也。

禘郊

禮記祭法曰。有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓帝而宗堯。則茲禮始于虞舜也。

三歲郊

史記封禪書曰。漢武卽位之明年。初至雍郊見五畤。後常二歲一郊。則郊以三歲。自漢武帝始也。

合祀

祀天于南郊。祭地于北郊。古今之通義也。通典曰。漢平帝位。王莽頗改祭禮云。天地有合有別。有合者。孟春正月。上帝辛丁。天子親合祀天地于南郊。于是始同祀若圜丘。今南郊之合祀。自王莽始也。黃圖載元始四年。宰衡莽孟春親郊祭天南郊。以地配。望于山川。徧于羣神。天地位皆南鄉。同席地差在東是也。

明堂

尸子曰。黃帝曰合宮。有虞曰總章。商曰陽館。周曰明堂。管子曰。黃帝有明堂之議。通典曰。黃帝拜祀上帝于明堂。唐虞祀五帝于五府。夏后享祖宗于世室。商人曰重屋。周人宗祀文王于明堂以配上帝。周

禮又曰夏后世室商人重屋漢時公孫玉帶畫黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也而孟詵錦帶前書紀鄭康成匠人夏世室注云上五室法五行木室處東北曰青陽火室東南曰明堂金室西南曰總章水室西北曰元堂土室中央曰太室蓋夏以不毀爲名故曰世室商加重檐故曰重屋周以明布政令故曰明堂餘見禮記月令也

封禪

史記封禪書曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏爲之始蓋在太昊前也管子亦云遁甲開山記則太昊之後自女媧至無懷凡十五代乃在大昊後炎帝前也

神州

王者所居之地名也通典於周制方丘篇始錄之則是神州之祭自周始也按王嬰古今通論崑崙方五千里謂之神州中有和美鄉帝王之宅聖人之所生也今呼京都爲神州意蓋本於此也

社

禮記曰社祭土而主陰氣左氏曰共工氏有子曰句龍爲后土實始爲社漢書黃祖十年春有司奏令縣道常以春二月祠社稷以羊豕蓋自三代以來社稷爲諸侯命祀秦罷侯置守故諸侯之職歸守令漢始以郡縣祠社稷也

稷

禮。稷爲五穀之長。昔烈山氏之子曰柱能。植百穀。故祀爲稷。高辛至夏皆祀之。湯爲旱遷柱。以周稷代之。欲遷句龍。無可代者。故自湯以來皆祀之。其州縣祭社稷儀蓋自宋祥符中始定其式也。

蜡

臘蜡者。歲十二月合聚百物而索饗之也。禮記郊特牲曰。伊耆氏始爲蜡。又曰蜡之祭。主先嗇而祭司嗇。先爲田。報祭也。詩疏云。伊耆神農。並與大庭爲一也。

山川

通典曰。黃帝祭于山川。典禮爲多。則山川祀秩。始自黃帝氏也。舜典。望秩于山川也。按山川乃名山大川五岳四瀆之屬。望而祭之。故曰望。

籍田

周制。天子孟春躬耕籍田。國語虢文公言之詳矣。其事亦見于周官甸師之職及禮記。則其禮。周制也。禮記。武王耕籍田。然諸侯知所以敬。

先農

漢文制春始耕于籍田。官祠先農以一太牢。則其祀由漢興也。

先蠶

周禮內宰詔王后蠶于北郊。齋戒享先蠶。禮亦雜記其事。然禮之紀。多商周之制。及其餘羣小祀。俱周

典云

五祀

世本曰。商湯作五祀。戶井竈中霤行。至周而七。曰門行厲戶竈司命中霤也。

高禖

五經要又曰。高禖。先王子孫之祀也。注云。高辛妃簡狄吞燕卵而生契。後王以爲禖。官典曰鄭注俱云後王。不知起于何代也。

靈星

漢有天下。高祖制詔御史令天下立靈星祠。蓋祈穀也。時漢興八年矣。通典曰。周制。仲秋祭靈星于國之東南。則非漢始祀之也。

壽星

通典曰。周立壽星祠在下杜亳時奉焉。宋朝會要曰。景德三年七月。王欽若言禮記月令八月命有司秋分享壽星于南郊。唐開元二十四年七月。勅所司置壽星壇。祭老人星及角亢七宿。今百神咸秩。而獨略壽星。望俾崇祀禮院。言壽星。南極老人星也。爾雅云。壽星。角亢也。注云。數起角亢列宿之長。故云。唐開元中上封事者。言月令八月。日月會于壽星。居列宿之長。請八月社日。配壽星于太社壇享之。當時遂勅特置壽星壇也。

周伯

宋朝會要曰。大中祥符二年九月。邢中和言景德三年。周伯星出角亢之下。按角亢爲太山之根。果符上封之應。望于親郊日置周伯星于亢宿閒。禮院言司天元奏周伯星出氐三度。氐亢相去不遠。並壽星之次。乃設位于氐星之閒。

九宮

又曰。景德三年九月。王欽若言九宮貴神。天寶立祀。咸平四年三月。杜鎬言唐明皇天寶中。述九宮貴神。次昊天上帝。明皇肅宗。皆嘗親祀。又景祐二年四月。章得象言唐天寶中。術士蘇嘉慶始置九宮神壇于城東。祭以四孟。隨歲改位行棊謂之飛位。按唐會要曰。天寶三載十月十六日。蘇嘉慶上言請于城東置九宮貴神壇。每歲四孟月祭也。

大火

又曰。康定元年十月。胡宿言按春秋士弱對晉侯曰。古之火正。或食于木。陶唐火正曰閼伯。居商丘。祀大火焉。說文曰。火正。火官也。掌祭火星。行火政。後世以爲火祖。相土契之曾孫。代閼伯。宋其後也。商丘今南京。則閼伯之神。主祀大火。願列祀官祭大火禮。官議曰。閼伯爲高辛火正。實居商丘。主祀大火。後世因之爲貴神配火侑神功。謂宜因作壇兆秩大火。以閼伯配。然則大火之祀。始于帝嚳。而宋朝仁宗復其典也。

后土

按西漢祭天于甘泉泰畤。祭地于汾陰后土。後漢始定南北郊。然則汾陰后土。本漢祀地示之所也。

宗廟

禮緯元命包曰。唐虞五廟。沿革亦云。昔唐虞五廟。夏后因之。至商而七。書咸有一德曰。七世之廟。可以觀德是也。周兼文武二祧。故九廟。由唐虞推而上之。明其前有。至堯舜乃祭五廟爾。

廟號

王者祖有功。宗有德。始自有虞祖高陽而宗堯。故舜典有歸格于藝祖。受終于文祖。大禹矢謨。亦有受命于神宗之文。商有天下。太甲號□□。太戊爲中宗。武丁爲高宗。始列宗廟之號。故漢世因之。西京有太宗世宗。東京有顯宗肅宗。而唐室諸帝。乃例稱之。蓋其事原于虞舜。而備于商人也。

朝獻

筆談曰。唐制有事於上帝。則百神皆預祭告。惟太淸宮太廟。則上親行。謂之奏告。止南郊爲正祠。天寶九載。詔以告者。上告下之辭。今後太淸宮宜稱朝獻。太廟宜稱朝饗。自此失奏告之名。又皆爲正祠。其禮自唐始也。

配天

有虞爲禘郊之禮。以祀昊天上帝。始有配食之事。祭法。有虞氏禘黃帝而郊嚳是也。虞以上尙德。用有

德者。夏商稍用其姓代之先後。至周始嚴父配天。故孝經曰。嚴父莫大于配天。則周公其人也。周公郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。注謂以父配天之禮。始自周公。蓋配天侑食。肇于有虞。而明堂之嚴父配帝。則自周公始也。

配饗

尚書。盤庚之告其臣曰。茲予大享于先王。爾祖其從與享之。則功臣配享之禮。由商人始也。周禮有功者。書于太常。祭于大丞。司勳詔之也。趙簡子記。祀董安于廟。魏祀曹眞于太祖廟。又祫祀功臣二十一人也。

木主

典禮曰。措之廟立之主曰帝。檀弓曰。商主綴重。蓋廟所以藏主。宜始爲廟卽立主也。

版位

宋朝會要曰。景德二年九月二日。上封者言郊立天地神位不嚴。望令重造。詔王欽若詳閱修製。十一月一日。版位成。貯以漆匣。舁牀。覆以黃縑帕。壇上四位。以朱漆金字。第一神位。黑漆金字。第二黑漆黃字。第三已降。黑漆朱字。天地祖宗爲一匣。餘十二位爲一匣。卽今之神位版也。

牙盤

又曰。乾德六年。和峴言唐天寶中享太廟禮料外。每室加常食一牙盤。五代遂廢。詔自今親享廟。別設

牙盤食。禘祫時享皆同之。按唐會要曰。天寶五載四月十六日。詔享太廟宜料外。每室加常食一牙盤。則享廟之設牙盤食。自唐明皇始也。

獻果

史記叔孫通傳。孝惠曾春出遊離宮。通曰。古者有春嘗果。今櫻桃熟可獻。願因出取獻宗廟。帝從之。云諸果之獻。由此興也。按禮記有天子羞含桃薦之寢廟。又似周制。非始于通也。

飲福

宋朝會要曰。乾德元年十二月。以南郊禮畢。大宴于廣德殿。自後凡大禮畢。皆設宴如此例曰飲福宴。蓋自此其始也。

青城

又曰。天聖二年三月。太常禮院案周禮幕人。掌帷幕幄帟綬之事。鄭注云。正出宮則有是事。在傍曰帷。在上曰幕。皆以布爲之。四合象宮室曰幄。王所居之帳也。帟若幄中坐上承塵。皆以繒爲之。綬組所以繫帷也。又掌次云。王大旅上帝。則張氈案。設皇邸。祀五帝則張大次小次。注曰次。幄也。大幄。初往所止居也。小次。既接祭退俟之處。宋朝自太祖以來。每行郊禮。皆營青城幄殿。卽周禮大次也。又于東壝門外設更衣殿。卽小次也。是則宋朝之設青城。自周制也。

內寺

僧史略曰。謂之道場內起于後魏。得名于隋。煬帝改僧寺曰道場。置于宮中。故曰內。今宋朝洪福等殿安佛經聲鍾爲內寺。此其初也。唐代宗始有其事。

崇奉褒册部第十凡二十六事

玉皇號

宋朝會要曰。大中祥符七年正月。眞宗詣玉清昭應宮。率天下臣庶奏告。上玉皇聖號。眞宗實錄曰。大中祥符七年九月。上對侍臣曰。自元符之降。朕欲與天下臣庶同上玉皇聖號。至天禧元年正月辛丑朔。帝詣太初殿。恭上玉皇大天帝聖號曰太上開天執符御歷合眞體道玉皇大天帝。惟是疑會要所紀奏告是八年事云。章衡紀年通載曰。大中祥符八年正月壬子朔。上玉皇大天帝號。

聖祖號

御製靈遇記曰。景德初。王中正遇司命眞君傳藥金法上之。四年十一月降劉承規之直舍。五年始奉上徽號曰九天司命天尊。眞宗實錄曰。大中祥符五年十月十七日。上夢景德四年先降神人傳玉皇命云。今汝祖趙有名。此月二十四日降。如唐眞元事。至日天尊降延息殿。閏十月己巳。詔上九天司命保生天尊聖號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝。又六年七月甲午。詔加上九天司命上卿保生天尊曰東岳司命上卿佑聖眞君。初封禪畢。詔上司命天尊之號。至是以聖祖臨降名稱相類。故改上焉。天禧元年正月壬寅。帝詣景靈宮天興殿恭上也。然實錄之記聖祖加號。前後不同。故備述二

年中事云。章衡紀年通載曰。天禧元年辛丑朔。上玉皇聖祖號寶册。

聖母號

宋朝會要曰。天禧元年三月六日。册上聖祖母懿號曰元天大聖后。先是大中祥符五年。制加上聖祖母號。俟兗州太極觀成。擇日奉上。至是詔王旦等行册禮也。

採訪號

筆談曰。廬山太平觀。乃九天採訪使者祠。自唐開元中創建。元豐二年。道士陶智仙門人陳若拙發地銅錢。有應元保運四字。至四年。有詔進號九天採訪使者爲應元保運眞君。遣內侍廖維持御書殿額賜之。乃與錢文同符。

黑煞號

楊億談苑曰。開寶中有神降于終南山。進士張守眞自言我天之尊神。號黑煞將軍。與眞武天蓬等列爲天之大將。太宗卽位。築宮終南山陰。太平興國六年。封翊聖將軍。翊聖傳曰。建隆之初。鳳翔府盩厔縣民張守眞遊終南山。聞空中有召之者曰。吾高天大聖玉帝輔臣。授命衞時。乘龍降世。太宗遣王守節王龜從就終南山下築宮。興國初。詔封翊聖將軍。眞宗受元符封泰山後。大中祥符七年。詔加號曰翊聖保德眞君。

眞武號

宋朝會要曰。天禧二年閏四月。詔醴泉所立觀曰祥源。六年詔加眞武號曰眞武靈應眞君。

孔子封

唐禮樂志曰。明皇開元二十七年。詔夫子稱先聖可謚曰文宣王。遣三公持節册命。唐會要曰。開元二十七年八月二十四日。追謚孔子爲文宣王。其後嗣改封嗣文宣王。二十七日命裴耀卿等就國子監册命。宋朝會要曰。大中祥符元年。詔追謚玄聖文宣王。五年十二月。改謚至聖。避聖祖諱也。

孔子父

宋朝會要曰。大中祥符元年十一月二日勅叔梁紇宜追封齊國公。顏氏追封魯國太夫人。

孔子妻

又勅幵宮氏追封鄆國夫人。果按世家注。作亓宮氏。今闕里之宮。止曰宮氏。

十哲封

唐會要曰。開元二十七年八月二十四日。詔十哲並宜褒贈。顏子亞聖。須優其秩。顏子封兗公。閔子費侯等是也。

七十子

又詔七十子並宜追贈。曾參贈成伯。顓孫師陳伯是也。制曰。十哲之外。曾參之倫。未有稱謂。宜疏五等之封。俾與先聖咸膺盛禮。

周公封

宋朝會要曰。大中祥符元年十一月。詔周文公旦可追封文憲王。于兗州曲阜縣建廟。春秋委州長吏致祭。

太公封

唐書肅宗紀曰。上元元年閏四月己卯。追封太公爲武成王。宋朝會要曰。大中祥符元年十月詔維師尙父實贊隆周。宜加謚昭烈武成王。仍于青州建祠廟。

老子號

又高宗紀曰。乾封元年二月己未。追號老子太上玄元皇帝。唐會要曰。天寶二載正月十五日加號大聖祖。八載六月十五日。加號大道玄元皇帝。十三載二月七日加號大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝。宋朝會要曰。大中祥符六年八月十一日制。謹奉上眞元皇帝聖號曰太上老君混元上德皇帝。眞宗實錄云。六年七月庚午制也。紀年通載云。大中祥符七年正月戊申。奉上太上老君尊號册寶也。

李母號

又武后紀曰。光宅二年九月甲寅。追尊老子母曰先天太后。唐會要則云文明元年九月。册玄元皇帝妻爲先天太后。二說未知孰是。

列子號

唐會要曰。天寶元年三月十九日。李林甫奏列子號沖靈眞人。宋朝會要曰。景德二年二月九日。詔沖靈眞人宜進號沖虛至德眞人。列子廟在圃田。至是眞宗車駕經過。故有此詔。

莊子號

又唐會要曰。天寶元年二月十二日。追贈莊子南華眞人。三月十九日。李林甫奏文子、列子、莊子、庚桑子。其書各從其號爲眞經。

文子號

又曰。天寶元年三月十九日。李林甫奏文子號通玄眞人。庚桑子號洞靈眞人。宋朝會要曰。大中祥符五年十月二十六日。禮儀院請改文子爲通元眞人。

五嶽號

又曰。武后垂拱四年七月一日。封嵩嶽爲神嶽太中王萬歲通天元年四月一日。尊爲皇帝。中宗神龍元年。復爲王。先天元年八月二十日。又封西嶽爲金天王。開元十三年。封太山爲天齊王。天寶五載正月。封中嶽爲中天王。南嶽司天王。北嶽安天王。宋朝會要曰。大中祥符元年十月十五日。詔泰山天齊王加號仁聖天齊王。四年二月二十一日。加號西嶽曰順聖金天王。二十六日又詔加號中天王爲崇聖中天王。五月加上中嶽曰中天崇聖帝。東嶽曰天齊仁聖帝。南嶽曰司天昭聖帝。西嶽曰金天順聖帝。北嶽曰安天元聖帝。

五鎮號

隋書開皇十四年。立冀鎮霍山祠。開元禮惟祭四鎮。開寶後。益霍山爲五。唐天寶十載正月二十三日。始封東鎮沂山爲東安公。南鎮會稽山爲永興公。西鎮吳山爲成德公。中鎮霍山爲應聖公。北鎮醫巫閭山爲廣寧公。

嶽后號

宋朝會要曰。大中祥符四年十一月二十九日。詔加上東嶽淑明后、南嶽景明后、西嶽肅明后、北嶽靖明后、中嶽正明后之號。

四海號

唐會要曰。天寶十載正月二十三日。封東海爲廣德公。南海廣利公。西海廣潤公。北海廣澤公。宋朝會要曰。康定二年十一月。詔封東海爲淵聖廣德王。南海洪聖廣利王。西海通聖廣潤王。北海沖聖廣澤王。

四瀆號

又唐會要曰。天寶六載正月十二日。封河爲靈源公。濟爲清源公。江爲廣源公。淮爲長源公。宋朝會要曰。大中祥符元年十一月十四日。詔河瀆進號爲順聖靈源公。康定二年。詔封四瀆皆爲王。按三代命五嶽視三公。四瀆視諸侯。唐始加其等也。

水府號

宋朝會要曰。大中祥符二年九月十七日。詔江州馬當上水府廣祐寧江王宜封福善安江王。太平州採石中水府濟遠定江王封順聖平江王。潤州金山下水府虛肅鎮江王封昭信泰江王。舊封江南保大中僞號。至是始易之。

追贈

自武王克商。追王太王王季。故後代有追謚追尊之典。兩漢逮今。人臣亦有追贈之制。

追封

漢書張賀傳。賀爲掖庭令。宣帝以皇曾孫收養掖庭恩甚密。及帝卽位。追思賀封恩德侯。此則追封之始也。

樂舞聲歌部第十一 凡五十一事

樂

山海經曰。祝融生長琴。是處搖山始作樂風。注云創樂風曲也。通典曰。伏犧樂名扶來。亦曰立本。神農樂名扶持。亦曰下謀。隋樂記曰。伏羲有網罟之歌詠。伊耆有葦籥之音。葛天八闋。神農五絃。其來尙矣。呂氏春秋曰。葛天氏之樂。三人操牛尾投足歌八闋。則非長琴始爲樂也。世本曰。伏羲造琴瑟。是始爲樂。至黃帝命伶倫考八音。調和八風。爲雲門之樂。則其事于是乎備。

樂府

通典曰。漢武立樂府。蓋始置之也。樂府之名。當起于此。

胡部

唐禮樂志曰。自周陳以上。雅鄭淆雜而無別。隋文始分雅俗二部。今俗樂二十八調是也。又有倍四本寫樂形類雅音。而曲出于胡部。此名胡部之始也。復有銀字中管之別。皆前代應律之器。後人失其傳而更異名。故俗部諸曲。悉源于雅樂。筆談曰。外國之聲。前自別爲四夷樂。唐天寶十三載。始詔法曲與胡部合奏。自此全失古。注以先王之樂爲雅樂。前世新聲爲淸樂。合胡部爲宴樂。

教坊

唐明皇開元二年。于蓬萊宮側始立教坊。以隸散樂倡優曼衍之戲。餘見教坊使條。

鈞容

宋朝會要曰。鈞容、軍樂也。太平興國三年。詔籍軍中之善樂者。命曰引龍直每巡省遊幸。則騎導車駕而奏樂。端拱二年。又選捧日等軍曉暢音律者。增多其數。蕃臣以樂工進。亦隸之。淳化三年。改名鈞容直取鈞天之義。

雲韶

又曰。雲韶部者。黃門樂也。開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者。得八十人。令于教坊習樂。賜名簫韶

部。雍熙初。改名雲韶。舊唐志曰。武德已來。置內教坊于禁中。則天改曰雲韶府。會要曰。如意元年五月二十八日也。則雲韶之名。已見于是矣。

律法

通典曰。伏犧氏作易。紀陽氣之初。以爲律法。此蓋其肇也。

律呂

呂氏春秋曰。黃帝命伶倫自大夏之西。阮隃之陰。取竹于嶰谷。以生空竅厚均者。斷兩節間。長三寸九分。而吹之。以爲十二筒。聽鳳鳴以爲十二律。雄鳴六爲律。雌鳴六爲呂。月令章句曰。上古聖人。本陰陽。別風聲。乃截竹爲管。謂之律。晉律歷志曰。黃帝命伶倫造律呂也。

二變

通典曰。商已前。但有五音宮商角徵羽。自周加文武二聲。謂之二變。孟詵錦帶前書曰。變宮變徵。自商以前。皆用五聲以配十二辰。至周武王克商之時。從午至子。天有七助。故加文武二變聲。是爲七音。五聲爲體。二變爲和。依此相生。迭爲之宮。尚書大傳云。七始爲七。其五聲爲正。二聲爲變。然則變宮變徵。乃始于周也。按國語周景王問七律。伶州鳩曰。武王伐商。歲在鶉火。月在天駟。星在天黿。姬氏出自天黿。自鶉及駟七列。南北之揆七同。凡神人以數合之。以聲昭之。然後可同也。故以七同其數。而律和其聲。故有七律。此蓋其始也。

諸調

筆談曰。宮商角爲正聲。徵羽爲變聲。加變徵則從變之聲已瀆矣。隋鄭譯始調具之。均展轉相生。爲八十四調。清濁溷淆。紛亂無統。並流爲新聲。自後有犯聲側聲王煞寄煞偏字傍字雙半字之法。然則今胡部諸調。皆源於鄭譯。

三臺

三十拍曲名也。劉公嘉話錄曰。三臺送酒。蓋因北齊文宣毀銅雀臺。別築二箇臺。宮人拍手呼上臺因以送酒。李氏資暇曰。昔鄴中有三臺。石季龍遊宴之所。樂工造此曲。促飲也。又一說。蔡邕自御史累遷尚書。三日之閒。歷三臺。樂府以邕曉音律。製此曲以悅之。未知孰是。

小辭

筆談曰。古詩皆詠之。然後以聲依之。詠以成曲。謂之協律。詩外有和聲。所謂曲也。唐人乃以辭塡入曲中。不復用和聲。此格雖云自王涯始。然正元元和之閒。爲之者已多。有在涯前者。又小曲有咸陽沽酒寶釵空之句。云李白作。花閒集乃云張泌所爲。莫知孰是。楊繪本事曲子云。近世謂小辭起於溫飛卿。然王建白居易前于飛卿久矣。王建有宮中三臺宮中調笑。樂天有謝秋娘。咸在本集。與今小辭同。花閒集序則云起自李太白。謝秋娘一云望江南。又曰近傳一闋。云李白製。卽今菩薩蠻。其辭非白不能及。此信其自白始也。劉斧青瑣集、隋海中記。有望江南調。卽煬帝世已有其事也。

鼓吹

唐樂志曰。黃帝使岐伯作鼓吹以揚德建武。蔡邕禮志亦云然。唐紹傳曰。紹謂鼓吹本軍容。黃帝戰涿鹿以爲警衛也。

凱歌

蔡邕禮志曰。黃帝使岐伯作軍樂凱歌。今還軍有樂。卽其遺意也。

女樂

列女傳曰。夏桀旣棄禮義。淫於婦人。求四方美女。積之後宮。作爛漫之樂。晉獻公欲伐虞。遺以女樂二八。左傳鄭略晉侯以女樂。論語齊人歸魯女樂。自周末皆有。而桀爲之始。

準

漢元帝時。京房造準中瑟而十二絃。隱開九尺。中央一絃。下有盡分寸六十律之節。宋朝仁宗時。阮逸胡瑗輩。復用其制作之。

歌

山海經曰。夏后開。上三嬪於天。得九歌九辯以下焉。又曰。帝俊有子八人。是始歌舞。夏侯玄辯樂論曰。伏犧有網罟之歌。呂氏春秋有葛天氏歌八闋。一曰載人。二玄鳥。三逐草木。四奮五穀。五天帝。六達帝功。七依地德。八物禽獸之極。則歌以太昊爲始。蓋太昊之後十三代有葛天氏故也。

舞

又山海經曰。天與帝爭神。帝斷共首。乃以乳爲眼。以臍爲口。操干戚以舞。又曰。帝俊八子。是始爲舞。孟頻引教坊記曰。昔陰康氏次葛天氏。元氣肇分。災沴未弭。民多重腿之疾。思所以通利關節。是始制舞。然則舞自康氏始也。呂氏春秋曰。陶唐氏之始。陰多滯伏。民多壅閼。故爲作舞以宣導之。誤矣。孟詵錦帶前書。則云舞樂之興。始於黃帝。故周用六代之樂。越取黃帝。以謂始舞可尊也。周禮六舞。五曰人舞。注無所執。以手袖爲威儀。祀星辰舞之。卽今代之舞。出於此也。

鐘

月令章句曰。上古聖人。本陰陽。別風聲。審淸濁。不可以文載口傳。於是始鑄金作鐘。以主十二月之聲。山海經曰。炎帝之孫伯歧。因鼓遂爲鐘。又曰。伯歧生鼓延。是始爲鐘。呂氏春秋曰。黃帝命伶倫鑄十二鐘。世本曰。黃帝工人垂所造。皇圖要紀曰。帝嚳造鐘磬。禮曰。垂之和鐘。鄭康成云。垂、堯時鐘工也。

鎛鐘

隋音樂志曰。鎛鐘、卽黃帝所命伶倫鑄十二鐘和五音者也。宋朝會要載馮元等議曰。昔黃帝命伶倫與營援鑄十二鐘。以調月律。今鎛鐘是也。

鼓

禮記明堂位曰。土鼓蕢桴。伊耆氏之樂也。帝王世紀曰。黃帝殺夔。以其皮爲鼓。黃帝內傳曰。帝與蚩尤

戰。玄女爲帝製夔牛鼓。又請帝製鼓鼙以當雷霆世本曰。夷作鼓。蓋起於伊耆氏之土鼓也。山海經云。夔大獸似牛一足無角。皮可面鼓。

鼓足

又明堂位曰。夏后氏之鼓足。鄭注云。足是四足。毛公詩注曰。夏后氏足鼓。隋音樂志曰。建鼓。夏后氏加四足。謂之鼓足。

建鼓

同前。又曰商楹鼓。詩商頌曰。置我鞉鼓。毛公注云。商人置鼓。鄭箋云。湯改夏之制。乃始植我商家之鼓。楹謂之柱。楹貫植之。隋音樂志曰。建鼓。商人柱貫之。謂之楹鼓。近代相承。植而貫之。謂之建鼓。蓋商所作也。又棲翔鷺於上。不知何代所加。或曰。鵠取其聲揚而遠聞。或曰鷺鼓精。越王句踐大鼓於雷門以厭吳。晉時移於建康。有雙鷺唳鼓而飛入雲。或曰。皆非也。詩云。振振鷺。鷺于飛。鼓咽咽。醉言歸。古之君子。悲周道之衰。頌聲輟。飾鼓以鷺。存其風流。未知孰是。

懸鼓

明堂位曰。周懸鼓。按周頌有瞽之詩曰。應田懸鼓。周禮雷靈路晉鼗等鼓。皆有簨簴以懸之。隋音樂志曰。建鼓周人懸之。謂之懸鼓。

磬

說文曰。無句氏作磬。世本亦云。又曰。磬叔所造。不知何代人。古史考曰。堯時人也。樂錄曰。磬叔所作。禮記曰。叔之離磬。皇圖要紀曰。帝嚳造鐘磬。通禮義纂曰。黃帝使伶倫造磬也。

簨簴

禮記曰。夏后氏龍簨簴。蓋樂之制。自造鐘磬。則宜有簨簴。而飾之以龍。則自夏后氏始也。

方響

通典曰。梁有銅磬。則今方響也。方響以鐵爲之。以代磬。唐書禮樂志曰。方響體以應石。審此則是出於編磬之制。而梁始爲之者也。

琴

文選西都賦曰。伏犧作琴。世本曰。伏犧造琴。琴操曰。伏犧作琴。長三尺六寸六分。琴書曰。伏犧氏王天下。制桐爲琴。廣雅曰。伏犧氏琴長七尺二寸。說文曰。琴、神農所造。桐越練朱五絃。至周文增其二。帝王世紀曰。炎帝作五絃之琴。桓譚新論曰。神農氏始削桐爲琴。繩絲爲絃。又曰。周文王武王。各加一絃。廣雅又云。神農琴長三尺六寸六分。止有五絃。文王增二絃。隋音樂志曰。琴、神農制爲五絃。周文王加二絃爲七者也。高氏小史曰。炎帝教人作五絃之琴。通禮義纂曰。堯使母句作琴五絃。楊雄琴清英曰。舜彈五絃琴。堯加二絃。山海經曰。帝俊生晏龍。是始爲琴。禮記曰。舜作五絃之琴。以歌南風。雖諸家記所始長短增絃不同。要之以太昊作之爲是。趙惟暕又云。琴始自伏犧。爾雅曰。大琴曰離二十絃。傳此是

伏犧所制。

一絃琴

通典曰。一絃琴有十二柱。柱如琵琶。晉紀曰。孫登居白鹿蘇門二山。彈一絃琴。按拾遺記云。師延。商樂工也。商時總修三皇五帝之樂。撫一絃之琴。或作瑟。則地祇皆升。是商代則有矣。今瞽者撫之以擬曲者是。

擊琴

通典曰。擊琴柳惲所作。惲嘗爲文。思有所屬。援筆誤中琴。因以管承絃。又以竹片約而束之。使絃急而聲亮。舉以擊之以節曲。按南史柳惲傳。初父世隆彈琴爲士流第一。惲每奏父曲。嘗感思復變體備寫古曲。嘗賦詩未就。以筆捶琴。坐客過以筯扣之。惲驚其哀韻。乃制其雅音。後傳擊琴自於此。今世俗有彈獨絃琴。以竹作扣擊之節。疑此也。馬明生別傳曰。明生隨神女入石室。金牀玉几。彈琴有一絃五音並奏。

瑟

世本曰。伏犧造瑟。王子年拾遺記曰。庖犧氏絃桑爲瑟。世本又曰。庖犧氏作瑟五十絃。後黃帝使素女鼓瑟。哀不自勝。破爲二十五絃。具二均聲。帝王世紀曰。伏犧作瑟三十六絃。隋音樂志曰。瑟二十七絃。伏犧所作者也。高氏小史曰。太昊作二十五絃之瑟。西都賦曰。神農造瑟。呂氏春秋曰。朱襄氏之王天

下爲風。陽氣畜積。果實不成。故王建作五絃之瑟。高誘曰。王建。朱襄之臣。瞽瞍制爲十五絃。舜益以八絃。爲二十三絃。山海經曰。晏龍始爲瑟。數說雖異。以世本之說爲得。

阮

通典曰。秦琵琶也。武后時。蜀人蒯朗於古墓中得銅器。似琵琶而圓。時人莫識之。元行沖曰。此阮咸所造。命匠人以木爲之。行沖以其形似月。聲合琴。名月琴。杜佑以爲晉竹林七賢圖阮咸所彈與此同。因謂之阮咸。李氏資暇曰。唐中宗朝。元行沖爲太常少卿。有人於古冢獲銅鑄樂。似琵琶而圓。獻於元公。元曰。此阮仲容所造。命工以木爲之。音韻清朗。頗難名之。權以仲容姓名呼焉。阮公昔賢。豈可以其名氏號樂器乎。元以其形似月。聲合琴。因是名月琴。自是知之者。不以舊名呼。或謂咸豐肥。創此器以移琴聲。四絃十三柱。倚膝摐之。謂之擘。以代撫琴之艱也。今人但直曰阮也。

箜篌

釋名曰。師涓所作。靡靡之樂也。蓋空國之侯所好之。晉應劭曰。漢武令侯調。始造此器。史記封禪書。漢武禱祠太一后土。始用樂。作空侯。杜佑曰。或云俟暉其聲。坎坎應節。故曰坎侯。訛爲空侯。侯者、因樂人姓耳。謂師延作非也。風俗通曰。漢武令樂人侯調。依琴作坎侯。宋臨川守劉義慶空侯賦曰。侯牽化而始造。通典說。其形似瑟而小。用撥彈之。非今器也。又有云。空侯、胡樂也。漢靈帝好之。體曲而長。二十三絃。抱於懷中。兩手齊奏之。謂之擘。正今物也。續漢書曰。靈帝胡服作胡空侯。隋音樂志曰。立箜篌出自

西域。非華夏舊器也。

箏

陸法言切韻曰。箏。秦蒙恬所造。風俗通曰。箏、秦聲也。而五絃。今十三絃。不知誰作。傅玄箏賦序曰。或以謂蒙恬造。亡國之臣。蓋不能關思也。隋音樂志曰。箏十三絃。所謂秦聲。蒙恬所作也。又風俗通曰。按禮樂記。箏筑身。今箏形如瑟。不知誰改。傅子曰。上圓象天。下平象地。空中準六合。絃柱十二。擬十二月。乃仁智之器。阮瑀箏賦曰。長六尺。應律數。晉陶融妻陳氏箏。后夔創制。子野考成也。

琵琶

風俗通曰。琵琶近代樂家所作。不知其始。樂府雜錄曰。始自烏孫公主造。馬上彈之。王嚭期終幕祠儀曰。出於絃鼗。傅玄琵琶賦序曰。故老云漢遣烏孫公主嫁昆彌。念其行道思慕。使知音者裁箏筑。空侯之聲。作馬上之樂。以方語目之曰琵琶。釋名曰。本起於胡中。馬上所鼓。石崇以謂昔公主嫁烏孫。令琵琶馬上作樂以慰其思。隋音樂志曰。曲項琵琶。出自西域。非華夏舊器也。事始云。或云碎葉國所獻。

嵇琴

杜摯賦序曰。秦末人苦長城之役。絃鼗而鼓之。記以爲琵琶之始。按鼗如鼓而小。有柄長尺餘。然則擊絃於鼓首而屬之於柄末。與琵琶極不彷彿。其狀則今嵇琴也。是嵇琴爲絃鼗遺象明矣。唐禮樂志曰。琵琶體圓。修頸而小。號秦漢子。蓋絃鼗之遺製。出於胡中。傳爲秦漢所作。今人又號嵇琴爲秦漢子。通

典亦云。秦漢子本出胡中。俗傳是漢制兼以秦制者。蓋兼用秦漢之法。而諸家皆記爲琵琶之始何也。或曰。嵇琴嵇康所制。故名嵇琴。雖出於傳誦。而理或然也。

簫

通禮義纂曰。伏犧作簫十六管。事始云。女媧造。風俗通曰。舜作竹簫。其形參差。以象鳳翼十管。長尺二寸。世本亦曰。舜造。長二尺。隋音樂志曰。簫十六管。長二尺。舜所造者也。各不同。而古今以爲舜作。

篪

世本曰。蘇成公所造。古史考謂成公善篪耳。又曰。暴辛公所造。舊制一曰管。不知辛公何代人。然非舜前明矣。舜時西王母獻管。則辛公安得造也。隋書音樂志曰。篪長尺四寸。八孔。蘇公所作者也。通歷曰。帝嚳平共工之亂。作鼗鼓控揭壎篪。故樂記以爲聖人作爲德音之音也。

觱篥

說文曰。乃羌人所吹屠觱以驚馬。樂錄曰。笳、管也。何承天纂文曰。羌胡樂記出於胡中。其聲悲。本名悲栗。通典亦云。或曰胡人吹之。以驚中國馬。後乃以笳爲首。以竹爲管。樂府雜錄曰。本龜茲國樂。唐編鹵簿名爲笳管。用之雅樂。以爲雅管。六竅則爲鳳管。令狐揆樂要曰。觱篥出於胡中。或云龜茲國也。徐景山云。本胡人牧馬。截骨爲筒。用蘆貫首吹之。以驚羣馬。因而爲竅。以成音律。今胡部在管音前。故世亦云頭管。

笛

馬融長笛賦序曰。此器起於近代。本出羌中。風俗通曰。漢武時丘仲所造。長尺四寸。七孔。京房曰。丘仲工其事。不言所造。廣雅曰。籥謂之笛。有七孔。而周官笙師教龡籊音笛。藝文類聚有宋玉笛賦。則笛前於丘仲遠矣。隋書音樂志曰。笛。漢武帝時丘仲所作者也。京房備五音。有七孔以應七聲。太平御覽曰。黃帝使伶倫伐竹於昆溪。斬而作笛。吹之作鳳鳴。筆談曰。有雅笛。有羌笛。其形制所始。舊說皆不同。後漢馬融所賦長笛。空洞無底。剡其上孔。五孔一出其背。正似今尺八。李善爲之注云。七孔長一尺四寸。此乃今橫笛耳。鼓吹部謂之橫吹。非融所賦者。融賦云。易京君明識音律。故本四孔加以一。君明所加孔後出。所謂商聲五音畢。沈約宋書亦云。京房備其五音。周禮笙師注。杜子春云籊乃今時所吹五空竹籊。以融約所謂論之。則古籊不應有五孔。子春之說亦未爲然也。三禮圖。籊亦橫設而五孔。不知出何典據。樂要曰。笛自丘仲以七孔一尺四寸之長。六帖曰。笛本四孔。京房加以一。按馬融賦云。近世雙笛從羌起。羌人伐竹未及已。龍鳴水中不見矣。截竹吹之聲相似。易京君明識音律。故呼四孔加以一。君明所加孔後出。是謂商聲五音畢。

籥

禮記曰。士鼓、蕢桴、葦籥。伊耆氏之樂也。注云伊耆古天子號。則籥蓋伊耆氏所作也。

笳

杜摯笳賦序曰。昔伯陽避亂入戎。懷土遂建斯樂。又胡笳漢舊錄有其物。不記所出本末云。胡人卷蘆葉吹之。故曰胡笳。亦云李伯陽入西戎所造。

笙

禮記明堂位曰。女媧之笙簧。簧、笙中之簧也。世本曰。女媧作笙簧。高氏小史亦云。曹植女媧贊曰。造簧作笙。隋音樂志曰。笙竽並女媧之所作也。

竽

世本曰。隨作竽。注云。隨、女媧之臣也。通禮義纂曰。漢武帝時。丘仲作竽笙三十六管。而韓子有齊宣王好吹竽之事。則竽非丘仲所作明矣。世本之說是。

壎

又曰。壎。暴辛公所作。宋均云。周平王時諸侯。通典曰。不知何代人。周之畿內有暴國。豈其人乎。承謂世本所記當是。以詩有暴公爲卿士而譖蘇公。蘇公作何人斯以絕之。其詩云。伯氏吹壎。仲氏吹篪。以言在俱爲王臣。恩如兄弟。故謂伯仲耳。其相應和如壎篪也。便謂暴公作壎。蘇公造篪云。按樂記曰。聖人作爲鞉鼓控揭壎篪。此六者。德音之音也。言聖人作爲。則明非暴公所能作矣。隋音樂志。亦謂壎六孔。暴辛公之所作。非也。通歷曰。帝嚳造。王子年拾遺記乃云庖犧灼土爲壎也。

擊甌

呂氏春秋曰。堯使質以麋絡魚缶而鼓之。詩宛丘曰。坎其擊缶。史記秦趙會澠池。秦王擊缶。則古有擊缶爲樂者。擊甌。蓋擊缶之遺事也。唐大中初。郭道源善之。用越甌邢甌十二旋加減水以筯擊之。其音妙于方響。昔人於此記其法。疑其自道源始也。

鼗

呂氏春秋曰。帝嚳使垂作鼗。通歷曰。帝嚳平共工之亂。作鼗鼓。

羯鼓

羯鼓錄曰。以戎羯之鼓。故曰羯鼓。唐禮樂志曰。蓋本戎羯之樂。其音太簇一均。明皇帝稱八音之領袖。諸樂不可方也。通典曰。以出羯中。故號羯。

柷敔

禮樂記曰。聖人作爲控鞚。注云。謂柷敔也。通歷曰。帝嚳平共工之亂。作鞚揭。

拍板

樂府雜錄曰。明皇令黃幡綽撰拍板譜。綽曰。但有耳道。則不失其節奏。通典。有擊以代抃。抃、擊節也。因其聲以節舞。拍板蓋出於擊節也。又晉魏之代。有宋識善擊節。然以板拍之而代擊節。是則拍板之始也。鄴城舊事曰。華林園齊武成時穿池爲北海。中有密作堂。以船爲脚。作木人七。一拍板。則此器已見於北齊矣。

鈸

通典曰。鈸亦名銅盤。出西戎及南蠻。其圓數寸。隱起如涇漚。貫之以韋。相擊以和樂。南蠻大者圓數尺。或謂齊穆王素所造

輿駕羽衛部第十二凡三十九事

鹵簿

炙轂子曰。車駕行羽儀導獲。謂之鹵簿。自秦漢始有其名。後漢胡廣作天子出行。鹵、大楯也。所以扞敵。部伍之次。皆著之簿。儀其五兵。獨以楯爲名者。行道之時。甲楯居外。餘兵在內。故但言鹵簿。五禮精義曰。鹵、大盾也。以大盾領一部之人。故名鹵簿。

象

西京雜記。漢朝輿駕。有象車鼓吹十三人中道。晉輿服志曰。象車漢鹵簿最在前。晉諸公讚曰。晉時南越獻馴象爲作車。令越人騎之。帝行則以試橋梁。通典曰。晉武帝太康中平吳。南越獻馴象。詔作大車駕之。使越人騎之。大駕鹵簿行。則試橋梁。宋朝會要曰。漢鹵簿象最在前。晉作大車駕之以試橋梁。皇朝象亦居先。設木蓮花坐金蕉葉。然則象之先導。自漢始也。

鴛頭

筆談曰。正衙法座。香木爲之。加金飾四足墮角。其前小偃。織藤冒之。每車駕出幸。則使老內臣馬上抱

之。曰駕頭。

虞候

春秋時。晉有候正主斥候。又有原候候奄。則虞候之名蓋因此。齊晏子云。藪之薪蒸。虞候守之。本山澤望候之官。李靖兵法。有左右虞候。名同而職異矣。

佽飛

漢百官表曰。少府官屬。秦有左弋。武帝太初元年。更爲佽飛。呂氏春秋曰。荆有茲非渡江。兩蛟繞舟。茲非拔劍殺之。荆王任以執圭。後世以爲勇力之官。茲佽音相近。許愼曰。佽、便利也。顏師古以謂取勇力人以名官。亦取其便利輕捷若飛。故號佽飛。今大駕鹵簿。備此二者以爲儀衞。

指南

樂臺注鬼谷子曰。肅愼還。周公恐其迷路。造指南車送之。古史考亦云周公作。或曰管仲作。崔豹古今註曰。舊說周公所作。周公致太平。越裳氏重譯來獻。使者迷其歸路。周公錫以輧車五乘。皆爲司南之製。按黃帝內傳曰。玄女爲帝製司南車當其前。志林曰。黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野。蚩尤作大霧。彌三日。人皆惑。帝令風后法斗機作指南車。以別四方。古今註又曰。指南車起於黃帝戰蚩尤作大霧迷四方。於是作指南車也。

記里

古今註曰。大章車。所以識道里也。起於西京。亦曰記里車。黃帝內傳曰。玄女爲帝製司南車當其前。記里車居其右。則是其制始自黃帝造之。非西漢所作也。

白鷺

通典曰。隋置。一名鼓吹車。車上施層樓。樓上有翔鸞棲焉。宋朝會要曰。隋所制也。柱杪刻木爲鷺。銜鵝毛筩。

鸞旗

通典曰。鸞旗車。漢制。編羽旄列繫幡傍。胡廣曰。以銅作鸞鳥於車衡上。宋朝會要曰。漢制爲前驅。上載赤旗。繡鸞也。皇祐大饗明堂記曰。景祐五年。重制此旗。赤質繡鸞。載以車也。

崇德

宋朝會要曰。崇德車。本秦辟惡車也。上有桃弧棘矢。所以禳卻不祥。乾德元年八月。改今名。中載黃旗。太卜令在車執旗。古今註曰。辟惡車。秦製也。桃弓葦矢。所以祓除不祥。故曰辟惡。

皮軒

通典曰。皮軒車。漢制。以虎皮爲軒。宋朝會要曰。漢制。前驅車也。取曲禮前有士師則載虎皮之義也。

相風

黃帝內傳。有相風烏制。疑黃帝始作之也。拾遺記曰。少昊母曰皇娥。游窮桑之浦。有神童稱爲白帝子。

輿皇娥讌戲。汎於海。以桂枝爲表。結芳茅爲旌。刻玉爲鳩。置於表端。言知四時之候。今之相風烏。亦其遺像。古今註曰。相風爲夏禹所作。周遷輿服雜事曰。相風周公所造。卽鳴鳶之象。禮曰。前有塵埃。則載鳴鳶。後代改爲烏。沈約輿服志曰。相風烏。秦制。

鐘鼓輿

宋朝會要曰。隋大駕鐘車鼓車也。隋大業雜記曰。大駕羽衛。有行漏車、鐘車、鼓車。今爲輿。

行漏

又宋朝會要曰。隋大業行漏車也。蓋隋制。

十二神

宋朝會要又曰。開寶新定禮所增。大饗明堂記曰。十二神輿。載十二月之神象。自鉦鼓漏鐘及神輿。舊禮令無文。開寶通禮新加。

儀馬

今導駕有御馬分左右。按自漢有之。西京雜記。漢朝輿駕祀甘泉汾陰。羣罕左右及節十六。後乃有御馬三。則儀馬之設。自漢始也。

香鐙

宋朝會要曰。香鐙、唐制也。

腰輿

通典曰。唐有腰輿大駕先五輅行。

五輅

隋書禮儀志曰。輅。虞氏謂之鸞車。夏后謂之車輅。商謂之大輅。周謂之乘輅。按此則謂之輅者。自商人始也。周人初制五輅。金玉象革以飾諸末。木無飾。後漢加櫨文。晉兩廂加鵠翅。時亦謂之鵠車。注旂旗於左。加棨戟於石皆橐藏之戟韜以繡黻。

大輦

宋朝會要曰。周官巾車氏有輦車。以人組挽之。宮中從容所乘。建隆四年。南郊陶穀爲禮儀使。創意造爲大輦也。

芳亭

通典。周制輦七。其五曰芳亭輦。蓋始以爲大駕羽衛也。

鳳輦

又曰。唐輦有七。一曰大鳳輦前世無文。疑唐所造也。今止曰鳳輦。

小輿

又通典曰。按小輿今犢車輈車之流。宋制小輿。形如軺車。小行幸則乘之。

五牛輅

通典曰。東晉過江。副車遺缺。有事權以馬車代之。建旗其上。後制五色木牛象五時。車立旗於背。行則使人輿之。牛取負重致遠而安。旗常纏而不舒。所謂德車綏旌。晉書輿服志曰。五牛旗。平吳後所造。以五牛建旗。車設五牛。青赤在左。黃在中。白黑在右。周遷輿服雜事亦云。晉平吳後造。非過江始爲也。

副車

禮記有貳車。鄭康成云副車又有佐車。然則副車。亦周事也。通典曰。秦平天下。以諸侯之車爲副。又周禮成車五倅。有成輅及廣闕苹輕等車之倅。倅、副也。則輅車有副。周制然也。

金根

古今註曰。秦制也。秦幷天下。閱三代之輿服。謂商得瑞山車。一曰金根。故作金根之車。乃增飾而乘御。漢因爲乘輿。董巴輿服志曰。商瑞山車金根之色。商人以爲大輅。於是秦始皇作金根之車。漢承秦制爲乘輿。孔子所謂乘商之輅也。然則金根之制。蓋出於商人大輅之法。大戴禮曰。昔成湯郊祀。因有山車之瑞。亦爲桑根。秦謂金根商輅矣。

耕根

通典曰。漢制。如副車有三。蓋一曰芝車。置轓耒耜之箙。上親耕所乘。晉駕駟。隋以青質羽葆雕裝。軾平。青囊盛耒耜而加之也。

進賢車

安車也。通典曰。周致仕之老及后乘之。漢有五時安車。各以方色。宋朝會要曰。進賢。古安車也。乾德元年八月改。

明遠

宋朝會要曰。古四望車也。駕以牛。乾德元年八月。改仍駕四馬制。如屋上層。四面垂簾。通典曰。齊四望車。亦曰皂輪車。以加貴臣。按齊已上無文。便爲齊制明矣。又曰唐始駕四馬也。

羊車

通典曰。晉制。宋朝會要曰。古輦車也。亦爲畫輪車。駕以牛。隋駕果下馬。今亦駕以二馬。景祐五年九月。賈昌朝上言羊車本漢晉之代。乘於後宮。隋大業中。增金寶之飾。駕以小駟。馭以卯童。自是以來。遂爲法從。宋綬議引後漢劉熙釋名曰。羸車羊車。各以其駕名之。隋禮儀志曰。漢世或以人牽。或駕果下馬。此乃漢代先有。晉武偶取乘於後宮。非特爲掖庭制也。然則羊車漢儀。非晉始有也

黃鉞車

宋朝會要曰。黃鉞車漢制。乘輿建之。唐初元正觀後始加。古今註曰。金斧黃鉞也。三代用之斷斬。金以黃爲乘輿之飾。武王以黃鉞斬紂。故王者以爲戒。通典以爲晉制。

豹尾

古今註曰。周禮也。所以象君子豹變。尾言謙也。古軍正建之。今惟乘輿得建。謂晉代也。通典曰。漢制大駕法駕出。屬車最後一乘懸豹尾。豹尾以前比省中。宋志按徐廣淮南子軍正執豹皮以正其衆。禮記前有士師。則載虎皮乘輿豹尾以其義類。宋朝會要曰。唐正觀後。始加此車於鹵簿內。

屬車

周末諸侯有貳車九乘。貳車、卽屬車也。亦周制所有。秦滅九國。兼其車服。故八十一乘。

建旗

沈約輿服志曰。車服以庸。著在唐典。夏建旌旗。辯其尊卑。通典曰。夏后氏俾車正奚仲建旗旐。尊卑上下。各有等級。則車輅之建旗常。始於禹也。通典曰。黃帝設五旗。夏后奚仲爲車正。建旗斿旐。以別尊卑等級也。

駕

易言黃帝服牛乘馬。則馬駕之初也。至陶唐氏始乘彤車白馬。則齊毫之始也。通典以堯乘白馬。駕馬之始。古史考以禹時奚仲駕馬誤矣。世本曰。黃帝之臣臣胲作服牛。相土作駕馬。呂氏春秋曰。乘時作駕。王永作服牛也。高氏小史云。太昊服牛乘馬。

乘

通典曰。昔人皇乘雲駕六羽出谷。及五龍氏乘龍。上下以理。此乘之始也。

駕六

昔人皇駕六羽。史記曰。秦幷天下。自以水德。故始駕六馬。按夏書五子之歌曰。若朽索之御六馬。則駕六之制。夏后已然。非自秦始皇起也。逸禮王度記曰。天子駕六馬。諸侯四。大夫士二。庶人一。易京房春秋公羊說皆云。天子駕六。許愼亦云。而周禮四馬爲乘。詩天子至大夫同駕四。顧命時諸侯皆布乘黃朱。後漢輿服志劉昭補注云。今帝者駕六。此自漢制。與古異爾。

大安輦

宋朝會要曰。乾興元年九月。禮儀院奏周守恩狀奉聖旨製造皇太后御座檐子。乞詳定制度所稱名目。詔以大安輦爲名。

輦

通典曰。夏后末代制輦。商曰胡奴車。周曰輜車。隋制輦而不施輪。以人荷之。注云。人牽爲輦。正義曰。秦始皇去其輪而輿之。漢代遂爲人君之乘。亦曰秦也。